

ஸ்ரீ மதுரகாளியம்மன் துணை

‘பிரவசன ப்ரவீண’, ‘ஸாரோபண்யாஸசதுர’,
‘வேத வேதாந்த வித்வத்ரத்னம்’, ‘கீதாம்ருதவர்ஷீ’
ப்ரஹ்மஸ்ரீ R. முத்துகிருஷ்ண ஸாஸ்த்ரிகள்
(மீமாம்ஸா-ஸாஹித்ய ஸிரேமணி-விஸாரத)

இயற்றிய
விளக்க உரையுடன்

ஸ்ரீ ருத்ரம் - சமகம்

ஸ்ரீவஸ்ரீ T.K. நாகராஜ குருக்கள்
ஸ்ரீமதீ N. ஸாவித்ரீ

தம்பதிகள்

மணிவிழா மலர்

14.12.2011 புதன்கிழமை
திருக்கடையூர்

— சிவசுந்தரி
சிவசுந்தரி

	<u>Page No.</u>
1 —	19
2 —	47
3 —	58
4 —	66
5 —	73
6 —	79
7 —	84
8 —	88
9 —	100
10 —	106
11 —	128.

ஓ
ஸ்ரீ மதுரகாளியம்மன் துணை

‘பிரவசன ப்ரவீண’ , ‘ஸாரோபன்யாஸசதுர
‘வேத வேதாந்த வித்வத்ரத்னம்’ , ‘கீதாம்ருதவர்ஷீ’

ப்ரஹ்மஸ்ரீ R. முத்துகிருஷ்ண ஸாஸ்த்ரிகள்
(மீமாம்ஸா-ஸாஹித்ய ஸிரோமணி-விஸாரத்)

இயற்றிய
விளக்க உரையுடன்

ஸ்ரீ ருத்ரம் - சமகம்

ஸ்ரீவஸ்ரீ T.K. நாகராஜ குருக்கள்
ஸ்ரீமதீ N. ஸாவித்ரீ
தம்பதிகள்

மணிவிழா மலர்

14.12.2011 புதன்கிழமை
திருக்கடையூர்

மூன்றாம் பதிப்பு : 1969

நான்காம் பதிப்பு

மறுவெளியீடு : 2011

வெளியீட்டாளர் : T.K. நாகராஜ குருக்கள்

நூல் கிடைக்குமிடம் :

N. ஸுப்ரமண்ய ஸிவம்.

1002, ராணிவாய்க்கால் சந்து,

தஞ்சாவூர் - 613 009

Phone : 04362 253 285

அச்சகம் : தி சிட்டி பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ் ,
ராயப்பேட்டை, சென்னை - 14

பதிப்புரை

எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானின் திருவருட்துணை கொண்டு நடைபெறும் எனது பெற்றோர் மணிவிழா நன்னாளில் ப்ரஹ்மஸ்ரீ R. முத்துகிருஷ்ண சாஸ்த்ரிகள் அவர்கள் விளக்க உரையுடன் “ஸ்ரீ ருத்ரம் - சமகம்” என்னும் இந்நூலை மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். யஜுர்வேதத்தில் ஐந்தாவது அத்யாயத்தில் ஸ்ரீ ருத்ரம் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீருத்ரத்தின் பெருமைகளையும், மஹத்துவத்தையும் தர்மசாஸ்த்ரங்களும், புராணங்களும், மஹான்களும் போற்றி விளக்குகின்றன. இதற்கு விளக்க உரை பல மஹான்கள் இயற்றியுள்ளனர். அவற்றுள் ப்ரஹ்மஸ்ரீ R. முத்து கிருஷ்ண சாஸ்த்ரிகள் இயற்றிய ருத்ரபாஷ்யமும், மிகவும் ப்ரஸித்தமாகவும் நுணுக்க விஷயங்கள் உடையதாகவும் இருக்கின்றது என்று கற்றறிந்தவர்கள் போற்றுகின்றனர். அந்தணர்களாகிய நாமும் ஸ்ரீ ருத்ரத்தை “சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவர்” என்ற ஸ்ரீமத் மாணிக்கவாசக பெருமானின் கூற்றுப்படி கற்று, பொருளுடன் பாராயணமும் செய்து எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானின் அருளுக்கு தகுதியுடையவர்களாவோம்.

இந்நூல் வெளிவர அனுமதி வழங்கிய ப்ரஹ்மஸ்ரீ R. முத்துகிருஷ்ண சாஸ்த்ரிகளின் மைந்தர் ஸ்ரீ M. ராஜ கோபால் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும், எங்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கி வழிகாட்டிய எங்கள் குருநாதர் ஸம்ஸ்க்ருத கல்லூரி வ்யாகரண விரிவுரையாளர்

ஸிவஸ்ரீ ஸே. அருணசுந்தர ஸிவாச்சார்யர் அவர்களுக்கும், எங்கள் ஆச்சார்யர் ப்ரஹ்மஸ்ரீ K. ஸ்ரீகாந்த ஸர்மா அவர்களுக்கும், பணிவான நமஸ்காரங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் நூலை நல்ல முறையிலும், குறுகிய காலத்திலும் அச்சடித்துத் தந்த தி சிட்டி பிரிண்டர்ஸ் உரிமையாளருக்கும், புத்தக அட்டையை நல்ல முறையில் வடிவமைத்துக் கொடுத்து உதவிய சென்னை ஸம்ஸ்க்ருதக் கல்லூரி உதவி அலுவலர் திரு. B. கணபதி ஸுப்ரமண்யன் அவர்களுக்கும், இரவுபகல் பாராமல், இந்நூல் பணியை சிறப்பாக செய்து முடித்த சென்னை ஸம்ஸ்க்ருதக் கல்லூரி வ்யாகரண மாணவரும், என் நண்பருமான புன்னை நல்லூர் திரு. C. வெங்கடேஸ் ஸிவத்திற்கும் என் நன்றிகளைத் தெரிவிக்கின்றேன்.

ஸுஜாஸ்ய வஸைஸுத் துராக்ஷ வா நமஸு஽வி வா ।
ந ஹவக் தத் துஹி஽க்ஷஜாயயா வஸாயயா஽வி வா ॥

நக்ஷம் உக்ஷம் ஷெவ வளஸுஷம் ஸு஽கக்ஷெவ உ ।
நிதம் துயம் ஸுயுஜாநஃ ஸிவஸுஹை ஸஹீயதெ ॥

தஞ்சாவூர்

நன்றியுடன்,
N. ஸுப்ரமண்யம்

ஹிதபாஷிணி வெளியீடு நெ. 1.

ஸ்ரீருத்ரம்-சமகம்

தமிழில் பதவுரை, கருத்துரை, விளக்கம், ஒவ்வொரு
மந்திரத்திற்கும் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை
தியானம், பயன் ஸ்ரீ ருத்ரேகாதசர்
பிரயோகம் முதலியவற்றுடன்

3ஆம் பதிப்பு

உரைகளை எழுதிப் பிரசுரித்தவர்
“பிரவசன ப்ரவீண” “ஸாரோபன்யாஸசதுர”
“வேத வேதாந்த வித்வத்ரத்னம்”
“கீதாம்ருதவர்ஷீ”
பிருஹ்மஸ்ரீ

R. முத்துகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள்
(மீமாம்ஸா - ஸாஹித்ய சிரோமணி - விசாரத)

ப
ருக்

காபிரைட்]

1969

[8'

3ஆம் பதிப்பு - 1969.

நமது தமிழ்நாட்டின் இந்து மத அற நிலைய கமிஷனார் அவர்கள், லைப்ரரிகள் உள்ள தேவஸ்தானங்கள், மற்றும்முள்ள அறநிலையங்கள் இவற்றின் நிர்வாகிகளுக்கு இந்த ஹிதபாஷிணி வெளியீடுகள் பதினொன்றையும் வாங்கி லைப்ரரி உபயோகத்துக்கு வைத்துக்கொள்ளும்படி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றார்கள்.

உத்தரவு எண்.

Ref - No :- K. S. Dis 55413/67.

dated 31—1—68.

‘ங்கஜம் பிரின்டர்ஸ், புதுக்கோட்டை

முகவுரை

ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனுடைய அருளால் “ஸ்ரீருத்ரம்—சமகம்” இரண்டாம் பதிப்பிற்கு ஆஸ்திகர்களின் ஆதரவு மிக அதிகமாக இருந்தபடியால் மேலும் சில புதிய அம்சங்களுடன் இந்த மூன்றாம் பதிப்பை வெளியிட முன்வந்துள்ளோம். ஸ்ரீருத்ரத்தின் மஹிமையைப்பற்றி “ஸ்ரீருத்ர மஹிமை” என்ற தலைப்பின் கீழ் விரிவாக எழுதியுள்ளோம்.

இதில் அடங்கியுள்ள 169 மந்திரங்களும் ஜபிப்பவர்களுக்குப் பலவித பயன்களை அளிக்கக் கூடியவை. மந்திரங்களின் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை முதலியவற்றை அறிந்து, தியான சுலோகத்தில் குறிப்பிட்ட ஸ்வரூபத்தைத் தியானம் செய்துகொண்டு மந்திரங்களை ஆவிருத்தி செய்தால் நிச்சயமாகப் பயன் சித்திக்கும் என்பது பலருடைய அநுபவத்தில் கண்ட உண்மை. “மஹார்ணாவம்” முதலிய நூல்களில் ஸ்ரீருத்ரத்தின் பிரயோகம் மிக விரிவாகக் காணப்படுகிறது. அதிலிருந்து சில முக்கியமான அம்சங்களை மட்டும் நமது உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம்.

ஒவ்வொரு மந்திரத்தின் இறுதியிலும் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை, தியானம், ஆவிருத்தியின் சங்கியை, பயன் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவை பாராயணம் செய்கின்றவர்களுக்கு மிக்க உதவியாகவுள்ளன என முன் பதிப்பில் கண்டபடி பாராயணம் செய்து நன்மைகளைப் பெற்ற பலர் நமக்கு எழுதி இருக்கின்றனர்.

ஸ்ரீரத்ரா பாராயணத்தால் பிரிதியடைந்த ஸ்ரீபரமேஸ்வரனிடம் நமக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கென்றே “சமகம்” ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீரத்ரா—சமக பாராயணத்தால் சித்திக்கும் பயன்வினைவிட வேறு எவ்விதபயனையும் மனிதன் மனத்தினால் கூட எண்ணிப் பார்க்க முடியாது. இந்த சமகம் அல்லதும் “வலோந்தானாயில்” விகியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் இடைவிடாமல் தனம், தான் பட்டுத் தனியவை கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீரத்ரா பாராயண — ஹோமங்களின் சில முக்கியமான அறைகள்.

ஸ்ரீரத்ரா பாராயண—ஹோமங்களில் பல முறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஸ்ரீரத்ரம், ருத்ரைகாதசீர், மஹாருத்ரம், அதிருத்ரம் என்ற நான்கு முக்கியமான முறைகளைப் பலர் அநுஷ்டித்து வருகின்றனர்.

ஸ்ரீரத்ரம்—ஒரு தடவை ருத்ரப்ரச்னத்தில் உள்ள 11 அனுவாகங்களையும் பாராயணம் செய்து சமகத்தில் முதல் அனுவாகத்தைப் பாராயணம் செய்து பிறகு மறுமுறை ருத்ரம் முழுவதும் பாராயணம் செய்யவேண்டும். அதற்குப் பின் சமகத்தில் 2வது அனுவாகத்தின் பாராயணம். இவ்வாறு 11 தடவை ருத்ரா பாராயணமும் சமகத்தில் உள்ள 11 அனுவாகங்களின் ஒரு தடவை பாராயணமும் செய்தால் அது ஸ்ரீரத்ரம் எனப்படும். இதனத்தான் “ரகாதசருத்ரம்” என்றும் கூறுவர்.

ஸ்ரீருத்ரைகாதசீர்—ஸ்ரீருத்ரத்தின் 11 மடங்கு அதிகம் கொண்டது. அதாவது 121 தடவை ருத்ரபாராயணமும், 11 தடவை சமகபாராயணமும் செய்தால்,

“ஸ்ரீருத்ரைகாதசிநீ” எனப்படும். இது “லகு ருத்ரம்” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் பத்தில் ஒரு பங்கு ஹோமம் செய்யவேண்டும்.

மஹாருத்ரம்—ஸ்ரீ ருத்ரைகாதசினியைப்போல் 11 தடவை அதிகம் பாராயணமும் ஹோமமும் கொண்டது “மஹாருத்ரம்”

அதிருத்ரம்—மஹாருத்ரத்தைப்போல் 11 தடவை அதிகம் பாராயணமும், ஹோமமும் அடங்கியது “அதிருத்ரம்” எனப்படும்.

ஒரு தடவை சமகத்துடன் சேர்ந்து ருத்ரத்தைப் பாராயணம் செய்தால் “ருத்ரம்” என்றும் 11 தடவை ருத்ரமும், ஒவ்வொரு தடவையிலும் சமகத்தில் ஒரு அனுவாகம் வீதம் 11 அனுவாகம் கொண்ட சமகம் 1 தடவையும் பாராயணம் செய்யப்பட்டால் அது “ருத்ரைகாதசிநீ” என்றும், அதன் 11 மடங்கு அதிகம் “லகுருத்ரம்” என்றும், அதன் 11 மடங்கு அதிகம் “மஹாருத்ரம்” என்றும், அதன் 11 மடங்கு அதிகம் “அதிருத்ரம்” என்றும், பிரித்து 5 விதமாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இவற்றுள் தற்காலம் ஸ்ரீருத்ரைகாதசிநீ பல ஆஸ்திகப் பிரமுகர்களால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. பலருடைய வேண்டு கோளுக்கிணங்கி விரிவான ஸ்ரீருத்ரைகாதசிநீ ப்ரயோகமும் (அனுஷ்டான முறையும்) இத்துடன் சேர்க்கப் பட்டிருக்கிறது. இது பலருக்கு உதவியாக இருக்குமென்று நம்புகிறோம்.

ஸ்வர்த்த பிரயோகங்களை சிறந்த முறையில் செய்து வைக்கும் திறமை வாய்ந்தவரும், தர்ம சாஸ்திரங்கள் கிஷ்கன்ய ஸுத்ரங்கள் முதலியவற்றில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவருமான காலஞ்சேன்ற தஞ்சாவூர் ஸ்ரீ வி. வைத்தியநாதசாஸ்திரிகள் அவர்கள் பல பிராசீன நூல்களைத் தழுவி மேற்படி பிரயோகம் ஒன்றை எழுதி வைத்திருக்கின்றார். அதுதான் தற்காலம் நம் தமிழ் கூட்டில் பெரும்பாலும் பல வைதிகர்களால் கையாளப் பட்டு வருகிறது. இந்தப் பிரயோகத்தை அச்சிட அவருடைய கையெழுத்துப் பிரதி மிக்க உதவியாக இருந்தது.

தேவநாகர எழுத்தில் ஸ்வரத்துடன் ஸ்ரீருத்ரம்—மகமும், ஸ்ரீ ருத்ரநாமத்ரிசதிமூலம் மட்டும் அச்சாகி வருகிறது. இதில் தமிழ் எழுத்திலும் இவையெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. விரைவில் வெளியாகும்.

இப்புத்தகத்தை மிக நேர்த்தியாக அச்சிட்டுக் கொடுத்த புதுக்கோட்டை “பங்கஜம் பிரின்டர்ஸ்” உரிமையாளருக்கு நமது நன்றி

இப்படிக்கு,

R. முத்துகிருஷ்ண சாஸ்திரி
பதிப்பாசிரியர்.

பத்திரிகைகளில் வெளியான முன் பதிப்புகளின் மதிப்புரைகள்

ஸ்ரீருத்ரம் — சமகம்

பரமேச்வரனது மகிமை பற்றியோ, அவனது முச்சுக் காற்றுகவே சுருதப்படும் வேதத்தில் அம்மகிமைகளை எடுத்துக்கூறும் ஸ்ரீருத்ரத்தின் பெருமை பற்றியோ கூற எப்படி இயலும்? எங்கும் நிறைந்த எல்லாமறிந்த, எல்லாம் வல்ல சிவபெருமானின் அருமைகளை அமரபாஷையில் எடுத்துச் சொல்பவை ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் உள்ள புனித மந்திரங்கள், முனி புங்கவர்களின் நானில் உலாவியவை. சரித்திரம் தோன்றாத நாளிலிருந்து நம்முந்தையார்கள் தாங்களும் உலகமும் இகபர பலன்களை அடைவதற்காக ஜபித்து வந்தவை. ஸ்ரீ ருத்ரத்துக்கு சாயணர், பட்ட பாஸ்கரர், அபிநவசங்கரர் என்ற மூன்று பெரியார்கள் பாஷ்யம் செய்துள்ளனர். தேவநாகரலிபியில் மூலம், தமிழில் பதார்த்தம் கருத்துரை, விரிவுரை, மேற் சொன்ன பாஷ்யங்களின் சாராம்சங்கள், மற்றும் ஒவ்வொருமந்திரத்திற்கும் உபரிஷி, சந்தஸ், தேவதை, தியானசுலோகம், அவை ஒவ்வொன்றாலும் பெறக்கூடிய பலன் இவ்வளவையும் திரட்டி அளிக்கின்றது இந்தநூல். சிறிதேனும் வடமொழி நூலானமுள்ள ஆஸ்திகர்கள் ஒவ்வொருவரும் படித்துப் பயனடைய வேண்டிய உயர்ந்த நூல் இது.

— கல்கி. 9-7-61

“எல்லா வெதங்களையும் விட ஸ்ரீ ருத்ரம் சிறந்தது என்பது கூர்ம புராணத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ ருத்ரஜபத்துக்குச் சமமானது வேதத்திலுமில்லை. யிலும் இல்லை என்பது ஸுதஸம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மந்திரங்களின் அர்த்தங்களைத் தெரிந்துகொள்ள ஸ்ரீ முத்து கிருஷ்ண சாஸ்திரியின்

அருமையான சேவை செய்துள்ளார். ஸ்ரீ ஸாயண, பட்ட பாஸ்கர, அபிநவசங்கர பாஷ்யங்களைத் தழுவி தமிழில் பதவுரை கருதுரை முதலியவற்றைத் தந்துள்ளார். இதோடு மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும், ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை முதலியவைகளைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அபிநவசங்கர பாஷ்யத்திலிருந்து இவைகளையும் இப் புத்தகத்தில் தந்திருக்கின்றார். ஸ்ரீருத்ரம்—சமகம் எல்லோரும் கற்றுக்கொண்டு ஒது வேண்டுமென்று ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் கூறிவரும் இக்காலத்தில் அர்த்தம் தெரிந்து கொண்டு பாராயணம்செய்ய இது மிக உபயோகமாக இருக்கும்”.

— தினமணி 30 —9—61.

Sri Rudram, the prayer to Lord Siva, is perhaps the most popular and efficacious among the Vedic hymns. It occurs in the middle of the Yajurveda and contains the highest of mantras, the Panchakshara. It is recited for one's own purification and attainment of gnana and for the welfare of the country. No ablution in a Siva temple is complete without its recital. This hymn contains 11 hapters and 164 mantras. Their very chanting in prescribed swaras by a group of men is charming. Lord Siva's several aspects, his omniscience, his omnipresence and omnipotence are spoken of in choice and sweet song sounding phrases. The hymn is elaborately commented upon by Sri Sayana, Sri Bhatta Bhaskara, and Abhinava Sankara. These Commentaries indicate the method of reciting and repeating the individual mantras with their special Rishis, Dhyana slokas, etc, and the usefulness on such repetitions. Sri Muthukrishna Sastrigal has done an incalculable service in giving word for word meaning for this famous hymn and in adding elaborate notes on each manura called from the above commentaries. — Hindu-dated 30-6-57

ஸ்ரீருத்ரா மஹிமை

भमितकवचितानां वदद्द्राक्षदक्षानां
अमृतकिरणमौलैर्विमूले स्थितानाम् ।
प्रतिदिनशतह्रस्वशुद्धाशयानां
अग्रायतिनुतानानसि दामानुदामः ॥

விபூதிருத்ராஷங்களையணிந்துகொண்டிருப்ப
வர்களும், சத்திரசேகரனது சரணாவிந்தங்
களில் ஈடுபட்டவர்களும், பிரதிதினம் ருத்ரா
பாராயணம் செய்வதால் பரிசுத்தமான மன
துடன் கூடியவர்களும் (ஆதலால்) தேவேந்
த்ரனால்கூட வணங்கப்படுகின்றவர்களுமான
மஹாஸங்களுடைய தாஸர்களுக்கு தாஸனாக
தான் இருக்கின்றேன்.

பிராம்மணர்களுக்கு வேதாத்யயனம் மிக அவசி
யம். ஆனால் நற்காலம் பலருக்கு அவரவர்களுடைய
வேதசாகையை பூர்ணமாக அத்யயனம் செய்ய அவ
காசமும் சௌகரியமுமில்லை. இருந்தாலும்
ஸ்ரீருத்ரம், சமகம், புகுஷஸூக்தம் முதலிய குறிப்
பிட்ட சில பாகங்களையாவது தவருமல் அத்யயனம்
செய்தால் இஹத்திலும் பரத்திலும் பல நன்மை
களைப் பெற்று, பிராம்மணயத்தையும் ரக்ஷித்துக்
கொள்ளலாம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அவற்
றுள் ஸ்ரீருத்ரத்தை ச்ருதிகள், ஸ்மிருதிகள், இதி
ஹாஸங்கள், புராணங்கள் எல்லாம் பலவாருகக்
கொண்டாடுகின்றன. ப்ருஷ்ய சங்கராசார்ய ஸ்ஷாமிகள்
அவர்கள் எழுதிய ருத்ராபாஷ்யத்தின் முகவுரையில்

ச்ருதிகள் முதலியவை ஸ்ரீருத்ரத்தின் மஹிமையை எவ்வாறு எடுத்துரைக்கின்றன என்பதை விரிவாகக் கூறியுள்ளார்கள். அதைத் தழுவியே ஸ்ரீருத்ரத்தின் மஹிமையை இங்கு முதலில் எழுதிவிட்டு பிறகு ஸ்ரீருத்ரத்திற்கு பதவுரை கருத்துரை விளக்கம் முதலியவற்றை விரிவாக எழுதியுள்ளோம்

ஸ்ரீருத்ரம் "சதருத்ரீயம்" "ருத்ரோபனிஷத்" முதலிய நாமாக்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. "சதருத்ரீயம்" என்பதற்கு மூன்று விதமாகப் பொருள் கூறலாம். பல ருத்ரர்கள் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றபடியால் சதருத்ரீயம். அல்லது ருத்ரனைச் சேர்ந்த இந்த ருத்ரோபனிஷத் பல வேத சாகைகளில் படிக்கின்றபடியால் இது சதருத்ரீயம். ஸூத ஸம்ஹிதையில்

शतशाखागतं साक्षाच्छतरुद्रीयमुत्तमम् ।

तस्मात्तज्जपमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

"பல வேத சாகைகளிலும் இந்த சதருத்ரீயம் இருப்பதால் இது மிகச் சிறந்தது. ஆதலால் இதை ஜபித்தே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான்" என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

एकशतं यजुंश्शाखाः, तासु रुद्रोपनिषदाम्नायते ।

"யஜுர்வேதத்தின் சாகைகள் 101. அவை எல்லா வற்றிலும் ருத்ரோபனிஷத் கூறப்படுகிறது" என பட்டபாஸ்கரரும் கூறியுள்ளார். அல்லது ஸ்ரீருத்ரனின் நாமாக்கள் அனந்தமாக இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றபடியால் "சதருத்ரீயம்" என்றும் கூறலாம்.

ஸ்ரீருத்ரம் எல்லா உபநிஷத்துக்களையும் விடச் சிறந்தது.

ஜாபாலோபனிஷத்தில் “எதை ஜபித்தால் மோக்ஷத்தை அடையலாம்” என்ற கேள்விக்கு “சதருத்ரீயத்தை ஜபித்தால் மோக்ஷத்தை அடையலாம்” என்ற பதில் காணப்படுகிறது. மற்ற உபநிஷத்துக்களை ஜபித்தாலும் மோக்ஷம் ஸித்திக் கலாம். இருந்தாலும் அவ்வாறு ஜபிக்கப்படும் உபநிஷத்துக்களுள் இது மிகச் சிறந்தது என போதிப்பதற்கென்றே மேற்படி ஜாபாலோபனிஷத் தில் கேள்வியும் பதிலும் தோன்றியிருக்கின்றன. அது எவ்வகையில் சிறந்தது என்பதைச் சற்று ஆராய்வோம். உபநிஷத்துக்களை ஜபித்து அதன் மூலம் ச்ரவணம், மனனம், நிதித்யாஸனம் இவற்றை அடிக்கடி செய்து ஞானத்தைப் பெற்றால் உடனே முக்தி ஏற்படும். ஜபத்தால் மோக்ஷத்தை அடையலாம் என்று கூறப்படும் இடங்களில் எல்லாம் ஜபத் தால் ஆத்மஞானத்தை ஸம்பாதித்து மோக்ஷத்தைப் பெறலாம் என்றுதான் பொருள்கொள்ளவேண்டும். ஸ்ரீ ருத்ரோபனிஷத் அம்மாதிரியும் மோக்ஷத்திற்கு ஸாதனமாக ஆகின்றது. வேறுவிதமாகவும் மோக்ஷத்திற்கு ஸாதனமாக ஆகின்றபடியால்தான் மற்ற உபநிஷத்துக்களைவிட இது சிறந்தது எனக் கூறப்படுகிறது. எப்படி என்றால், “ஏநதர்ஹவா அம்ருதோ பவதி” என ஜாபால ச்ருதி கூறுகின்ற படியால் ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் உள்ள பரமேச்வர திவ்ய நாமாக்களே போட்டிபோட்டுக்கொண்டு ருத்ரஜபம் செய்கின்றவனை விடுவிக்க முன்வந்து ஈச்வரானுக் கிரஹத்தை ஸம்பாதித்துக்கொடுத்து ச்ரவணம்,

மனனம் முதலியவைகளை அபேக்ஷிக்காமலே அவனுக்கு ஆத்மஞானத்தை உண்டுபண்ணிவிடுகின்றன. அதுதான் ஸ்ரீகுத்ரத்திற்குள்ள தனிச் சிறப்பு.

इहं वेदं विदुः श्रीगुत्रं शिरःपुत्रम् ।

இதைப்பற்றி கூர்ம புராணம் விரிவாகக் கூறுகின்றது. வஸுமநஸ் என்ற அரசன் மிக ச்ரத்தை யுடன் பல வருஷகாலம் காயத்ரியை உபாஸித்து வந்தான். அதனால் திருப்தி அடைந்த பரமேச்வரன் அவன் முன்தோன்றி அடியிற்கண்டவாறு கூறுகிறார்.

इमानि मे ह्यस्यानि नामानि शृणु चानध ।

सर्ववेदेषु गीतानि संसारशमनानि च ॥

नमस्कुरुष्व सततमेभिर्नामपदैः शुचिः ।

अध्यायं ह्यतरुद्रीयं यजुषां सारमुत्तमम् ॥

जपन्मानन्यचेतस्को सद्येवासक्तमानसः ।

ब्रह्मचारी नित्यहोरो भस्मनिष्ठस्समाहितः ॥

जपेताभरणादृद्धं स याति परमां गतिम् ।

“ஏ குற்றமற்ற அரசனே ! எல்லா வேதங்களிலும் புகழப்பட்டவைகளும், ஸம்ஸாரத்தை அழிக்கக் கூடியவைகளுமான என்னுடைய இந்த ரஹஸ்ய நாமாக்களை ச்ரவணம் செய். மிக சுத்தனாக இருந்து கொண்டு இந்த நாமாக்களால் எப்பொழுதும் என்னை வணங்கு. யஜுர்வேதத்தின் ஸாரமாயும் மிகச் சிறந்ததுமான சதருத்ரிய அத்யாயத்தை வேறு இடத்தில் மனதைச் செலுத்தாமல் என்னை எண்

ணிக்கொண்டே ஜபம் செய். பிருஹ்மசர்யத்துடன் கூடிய ஒருவன் மிதமான ஆஹாரத்தை உட்கொள்ளுகின்றவனாயும் விபூதியைத் தரிப்பவனாயுமிருந்து கொண்டு கடைசி காலம்வரை ருத்ரத்தை ஜபிப்பானேயாகில் அவன் மிகச் சிறந்த கதியை அதாவது மோக்ஷத்தை அடைகின்றான்.”

இங்கு “ யஜுஷாம் ஸாரம் ” என்பதனாலேயே யஜுர்வேதத்திற்குள் சிறந்தது எனக் கிடைக்கையில், மறுபடியும் “ உத்நமம் ” என்று கூறியிருப்பதால் ரிக்வேதம் முதலியவற்றைவிடக்கூடச் சிறந்தது என நித்திக்கின்றது. அது எவ்விதம்? என்பதை உபபாதனம் செய்வதற்காகவே “ ஸம்ஸார சமநாந் ” என்று நாமாக்களுக்கு விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜபித்தமாத்திரத்திலேயே ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய நாமாக்களுடன் கூடியிருப்பதால்மட்டும் இந்த ருத்ரம் எல்லா வேதங்களையும்விடச் சிறந்தது என்பது அல்ல, அப்படிப்பட்ட ஈசனைக் குறித்து செய்யப்படும் பல நமஸ்காரங்களுடன் கூடியிருப்பதாலும் இது மிகச் சிறந்தது என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்காகவே “ நமஸ்குருஷ்ண ஸததமீபீர் நாமபதை: ” என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீருத்ர நாமாக்களின் ஜபமே மோக்ஷத்தை அளிக்கவல்லது. அவற்றால் வாசிகமாக நமஸ்காரங்களும் செய்யப்பட்டால் ஸம்ஸாரதுக்கத்தை அடியோடு அழிக்கக்கூடுமென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவும்வேண்டுமோ? “ அநந் ” என்று அரசனைக் குறித்து செய்யப்படும் ஸம்போதனம், பல வருஷகாலம் காயத்ரீ உபாஸனத்தால் பாவங்களை

யெல்லாம் களைந்தெறிந்தவனே ஸ்ரீருத்ரா ஜபத்தில் பூர்ணாதிகாரம் பெறுகின்றான் என்பதை சூசனம் செய்கின்றது.

வேதங்களில் “ கர்மகாண்டம், உபாஸனாகாண்டம், ஞானகாண்டம் ” என்று மூன்று காண்டங்கள் உண்டு. சதருத்ரீயம் எல்லா வேதங்களிலும் சிறந்த தென்றால் இந்த மூன்று காண்டங்களையும்விடச் சிறந்ததென்றும் கூறவேண்டும். கைவல்யோபனிஷத் இவ்விஷயத்தை, மிகத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. ப்ருஹ்மதத்துவத்தை, அறிய விரும்பி தம் சரணங்களில் பணிந்து வேண்டிக் கொண்ட ஆச்வலாயனரைக் குறித்து பரமேஷ்டி, ப்ருஹ்மாத்மதத்துவத்தை உபதேசம் செய்து அதை அறிந்துகொள்ள ஸாதனமாக சதருத்ரீய ஜபத்தை விதிக்கின்றார்.

यः शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भवति, स आत्मपूतो भवति, स सुरापानाद् पूतो भवति, स ब्रह्महत्याद् पूतो भवति, स सुवर्णस्तेयात्पूतो भवति, कृत्या-
कृत्यात्पूतो भवति, तस्माद्विमुक्तमाश्रितो भवति, अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्, अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारान्वनाशनम् ।

இங்கு ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்தை அழிப்பதற்கு ஸாதனமான ஞானத்தைப் பெற விருப்பமுள்ளவன் சத்ருத்ரீயத்தை ஜபிக்கவேண்டும் என்று கூறுவதற்குக் காரணம், சதருத்ரீயம் எல்லா வேதங்களையும் விடச் சிறந்தது என்பதுதான். அதை நிரூபிக்க “ஸோக்நியூதே: பவதி” என்பது முதல் “க்ருந்யாந்ருந்யாத்

பூதோ பவதி” என்பதுவரை இது கர்மகாண்டத்தை விட மிகச் சிறந்தது எனக் கூறப்படுகிறது.

கர்ம காண்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட வேறு எந்த கர்மாவும் எல்லா பாவங்களையும் நிவிருத்தி செய்ய சக்தியற்றது. ஆனால் ஸ்ரீருத்ரஜபம் ஒன்றே ப்ருஹ்ம ஹத்தி முதலிய மஹாபாபங்களைக்கூட நிவிருத்தி செய்யக்கூடியதாகையால், ஸ்ரீ ருத்ரம் கர்மகாண்டத்தைவிடச் சிறந்தது. கர்மகாண்டம்கூட ஆத்ம ஞானத்திற்கு ஸாதனம் என்ற ஸித்தாந்தம் ஒன்றுண்டு. அந்த ஸித்தாந்தத்தில், கர்மகாண்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மாக்கள் எல்லாம் பாப நிவிருத்தி என்ற சித்த சுத்தியை உண்டுபண்ணி அதன் மூலம் ஞானத்திற்கு சாதனமாக ஆகின்றன எனக் கூற வேண்டும். எல்லா கர்மாக்களையும் அனுஷ்டானம் செய்ததால் ஏற்படக்கூடிய பாப நிவிருத்தி என்ற சித்த சுத்தி ஸ்ரீருத்ரஜபம் ஒன்றாலேயே ஸித்திக்கின்றபடியால் ஸ்ரீருத்ரம் கர்மகாண்டத்தைவிடச் சிறந்தது.

கர்ம காண்டத்தில் கூறப்படும் கர்மாக்கள் ஸ்வர்க்கம் முதலிய பலவித பயன்களுக்குக் காரணமாகின்றன என்ற பகூத்திலும், அக் கர்மாக்களால் விளையும் பயன்கள் எல்லாம் ஸ்ரீருத்ரஜபத்தாலேயே சித்திக்கக்கூடுமாதலால் ஸ்ரீருத்ரம் கர்மகாண்டத்தை விடச் சிறந்தது என்று ஸித்திக்கின்றது. ஆதலால் தான்

वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्पन्ति वै यथा ।

शिवे रुद्रजपात्प्रीते श्रीता एवास्य देवताः ॥

अतो रुद्रजपादेव भुक्तिमुक्ती प्रसिद्ध्यतः ।

என ஸுதஸம்ஹிதை கூறுகின்றது. அதாவது, மரத்தின் வேரில் ஜலத்தை ஊற்றினால் கிளைகள் செழிப்பதுபோல் ஸ்ரீருத்ரஜபத்தால் ஸ்ரீபரமேச்வரன் பிரீதியடைந்தால் அவருடைய அவயவங்களான இத்திரன் அக்னி முதலிய தேவர்களும் பிரீதியடைவதால் அப்பிரீதியின் பயனாக உண்டாகக்கூடிய ஸ்வர்க்கம் முதலிய பயன்களும் தாமாகவே ருத்ரஜபம் செய்கின்றவனை வந்து அடையக்கூடும்.

यद्यदिच्छन् जपेत्तदाप्नोति हि न संशयः ।

“எந்த எந்த பயனை விரும்பி ஜபிக்கின்றானோ அந்தந்தப் பயனை அடைகின்றான். இதில் ஸம்சயமில்லை.”

तदेतद् पापक्षयार्थी, व्याधिमुचनार्थी, श्रीकामः, शान्ति
कामः, आयुष्कामः, आरोग्यकामश्च कुर्यात्, एतत्सर्वमवाप्नोति ॥

“பாபக்ஷயத்தை விரும்புகின்றவனோ, வியாதி விலகவேண்டுமெனக் கருதுகின்றவனோ, ஐச்வர்யத்தை விரும்புகின்றவனோ, ஆயுளை வேண்டுகின்றவனோ, ஆரோக்கியத்தில் ஆசை கொண்டவனோ எல்லோருமிந்த ருத்ரஜபத்தைச் செய்யவேண்டும். இதில் கூறப்பட்ட எல்லா பயன்களையும் அடைந்து விடுவான்” முதலிய வசனங்களாலும் கர்மாக்களால் அடையத்தகுந்த பயன்களை எல்லாம் ஸ்ரீருத்ர ஜபத்தாலேயே அடைந்துவிடலாம் என்று ஸித்திக்கின்றது. மேலும் ஸ்ரீருத்ர லகுந்யாஸத்தில் “அக்னி ஹோத்ராந்மநே ஹ்ருதயாய நம:” முதலியவற்றால் அக்னிஹோத்ரம், தர்சபூர்ணமாஸம், பசுபந்தம்,

சா து ர் மா ஸ் ய ம், ஜ்யோதிஷ்டோமம் முதலிய கர்மாக்கள் எல்லாம் ஸ்ரீருத்ரத்தின் ஹ்ருதயம் முதலிய அங்கங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. பல சப்தங்களின் ஸமுதாயமான ஸ்ரீருத்ரத்திற்கு அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மாக்கள் நேரிடையாக அங்கங்களாக ஆகமாட்டா. ஆதலால் இக்கர்மாக்கள் எல்லாவற்றாலும் உண்டாகும் பயன்கள் ஸ்ரீருத்ர பாராயணப் பயனில் அந் த ர் க த ம் எனக்கருதி மேற்படி கர்மாக்கள் ஸ்ரீருத்ரத்திற்கு அங்கங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்றே கொள்ளவேண்டும். இதனாலும் ஸ்ரீருத்ரம் கர்மகாண்டத்தைவிடச் சிறந்தது என ஸித்திக்கின்றது.

உபாஸனாகாண்டம், ஞானகாண்டம் இவற்றை விட ஸ்ரீருத்ரம் சிறந்தது:— உபாஸனங்களுள் அவிமுக்தோபாஸனம் மிகச் சிறந்தது. இந்த உபாஸனத்தைச் செய்கின்றவனுக்கு பிராணோத்க்ரமண காலத்தில் ஸ்ரீருத்ரன் தாரகப்ருஹ்மத்தை உபதேசம் செய்கின்றார். அதனால் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் என்று ஜாபாலோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. “ஆதிபௌதிகம், ஆத்யாத்மிகம்” என்று அவிமுக்தோபாஸனம் இரண்டு விதம். இரு புருவங்களும் முக்கும் சேருமிடத்திற்கு அவிமுக்தம் எனப்பெயர். அங்கு செய்யப்படும் ஸ்ரீபரமேச்வர உபாஸனம் ஆத்யாத்மிக அவிமுக்தோபாஸனம் ஆகும். காசிக்கு அவிமுக்தக்ஷேத்ரம் எனப்பெயர். அங்கு செய்யப்படும் ஸ்ரீபரமேச்வர தரிசனம் ஆதிபௌதிக அவிமுக்தோபாஸனமாகும்.

तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवति

என்ற வாக்யத்திற்கு ருத்ரபாராயணத்தால், அவி முக்தோபாஸனத்தால் உண்டாகும் பயனை, ஆச்ரிதோ பவதி—அடைந்தவனாக ஆகின்றான் என்று அர்த்தமானதால், மேற்படி இருவித அவிமுக்தோபாஸனங்களின் பயனையும் ருத்ராத்யயனத்தால் அடைந்து விடலாம் எனத் தெரியவருகிறது. ஆதிபௌதிக அவிமுக்தோபாஸனத்தில் காசியில் மரணம் ஸம்பவித்தால்தான் தாரக ப்ருஹ்மவித்யா உபதேசம் கிடைக்கும். ஆத்யாத்மிக அவிமுக்தோபாஸனத்தில் அவ்வித நிர்ப்பந்தமில்லையானாலும் ஸ்ரீருத்ர ஜபத்தைக்காட்டிலும் புருவங்கள் முக்கு இவற்றின் ஸந்தியாகிற அவிமுக்தம் என்ற ஸ்தலத்தில் ஸ்ரீபரமேச்வர த்யானம் செய்வதில் பல மடங்கு சிரமம் அதிகம். மற்ற எவ்வித உபாஸனங்களிலும் ஸ்ரீருத்ர ஜபத்தைவிட சிரமம் அதிகம் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆதலால் அனாயாஸமாக ஜபமாத்திரத்தினால் மோக்ஷத்தை அளிக்கும் ஸ்ரீருத்ரம் எல்லா உபாஸனங்களையும்விடச் சிறந்தது என ஸித்திக்கின்றது.

अत्याश्रयी सर्वदा सकृदा जपेत्, अनेन ज्ञानमाप्नोति
संसारान्वनाशनम् ।

என்ற உபநிஷத் வாக்யத்தால் ஞானகாண்டத்தை யுட்கொண்ட ஸ்ரீருத்ரம் சிறந்தது என ஏற்படுகின்றது. “ஞானகாண்டம்” எனப்படும் உபநிஷத்துக்கள் ஞானம் ஏற்படும் வரை பாராயணம் செய்யப்படவேண்டும் என ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. “ஸக்ருத்வா ஜபேத்” என்று ஸ்ரீருத்ரத்தை பிரதிதினம் ஒருமுறை பாராயணம் செய்துவந்தாலே ஸ்ரீபரமேச்வர அலுக்ர

ஹத்தால் அனாயாஸமாக ஞானம் ஏற்பட்டுவிடும் என்று தெரியவருவதால் இது ஞானகாண்டத்தை யும்விடச் சிறந்தது என்று ஸித்திக்கின்றது.

நரகம் செழித்த வரலாறு

புராணங்கள், இதிகாசங்கள், ஸ்மிருதிகள் முதலியவை எல்லாம் ஸ்ரீருத்ரத்தைப் பலவாறாகப் புகழ்ந்து பேசுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றை இங்கு குறிப்பிடுவோம். ஸ்காந்தம் பிருஹ்மோத்தர காண்டத்தில் “உபனிஷத்துக்களுள் சிறந்தது ஸ்ரீருத்ரம். மரீசி, அத்ரி முதலிய முனிவர்களும், தேவர்களும் இதை எப்பொழுதும் ஜபித்துவருகின்றனர். இதுவே சிறந்த தபஸ். உபபாதகங்களோ அல்லது மஹாபாதகங்களோ எல்லாம் இதன் ஜபத்தால் நசித்துவிடும்” என்று வர்ணிக்கப்பட்டு மேலும் கூறப்படுவதாவது:—

புண்யகர்மாக்களின் பயன் ஸ்வர்க்கம். பாப கர்மாக்களின் பயன் நரகம். இவ்விரண்டிற்கும் முறையே இந்திரனும் யமனும் அதிபதிகளாக பிறும்மதேவனால் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். காமம், குரோதம், லோபம், மதம், அஹங்காரம் முதலியவர்கள் அதர்மத்தின் பிள்ளைகள். இவர்கள் எல்லோரும் நரகத்தை பரிபூர்விப்பவர்கள். குரோதத்திற்கு முதலில் “பித்ருவதம்”, “மாத்ருவதம்” என்ற இரு பிள்ளைகளும், பின்பு “பிருஹ்மஹத்யை” என்ற கன்னிகையும் பிறந்தனர். காமனுடைய பிள்ளைகளுள் “குருதல்பகமனம், (குருவின் மனைவியிடம் செல்லுதல்) ஸுராபானம், (கன்குடித்தல்) சண்டாளீ கமனம், (சண்டாள ஸ்திரீயிடம் செல்லு

தல்) என்ற மூவர்களும் முக்கியமானவர்கள். தேவஸ்வரூபஹாரணம் (தேவாலய சொத்தைக் கொள்ளையடித்தல்) பிருஹ்மஸ்வஹாரணம் (பிராம்மணன் சொத்தைக் கொள்ளையடித்தல்) ஸ்வர்ணஸ்தேயம் (பவுணைத் திருடுதல்) இம் மூன்றும் லோபத்தின் பின்னாளாம். நரகத்திற்கு அதிபதியான யமன் இவர்கள் எல்லோரையும் அழைத்து “நரகத்தை அபிவிருத்தி செய்யவேண்டிய பொறுப்பு உங்களைச் சேர்ந்தது” என பட்டத்தையும் கட்டி “பாதக நாயகர்கள்” என்ற பெயரையும் சூட்டினான். உடனே “உபபாதகம்” என்ற தன் வேலைக்காரர்களுடன் மிக தீவிரமாக வேலைசெய்து ஏராளமான நபர்களை நரகத்திற்கு அழைத்துவந்து நரகத்தை நிறப்பினர்.

நரகநாயகர்கள்கூட நடுங்கும் விந்தை

ஆனால் ஸ்ரீருத்ராத்யாயத்தின் மஹிமையை அறிந்து ஆங்காங்கு பலர் ருத்ரபாராயணம் செய்ய ஆரம்பித்தவுடன் அந்த த்வனியைக்கேட்ட மேற்படி பாதகநாயகர்கள் மிகவும் நடுக்கங்கண்டு உபபாதகர்களுடன் யமலோகத்திற்குத் திரும்பிச் சென்று யமனிடம் தெரிவித்தனர். அரசே! தாங்கள் நரகம் செழிப்பதற்கு வேண்டியவற்றைச்செய்ய எங்களுக்கு அதிகாரமளித்தீர்கள். தற்காலம் உலகத்தில் எங்கும் நடமாடக்கூட சக்தியற்றவர்களாக ஆகிவிட்டோம். கிராமங்கள்தோறும், நதீ தீரத்திலும், தேவாலயங்களிலும் ருத்ரஜபம் செய்கின்றனர். அந்த த்வனியைக் கேட்டவுடனேயே எங்கள் உடல்கள் எறிகின்றன. வேறு எவ்வித பிராயச்சித்தங்களை அனுஷ்டித்தபோதிலும் நாங்கள் பொருட்படுத்த

தமாட்டோம். ஆனால் ஸ்ரீருத்ரஜபத்தை மட்டும் ஒரு ஷுண நேரங்கூட சகிக்க எங்களால் முடியவில்லை. எங்களுக்கு ஸ்ரீருத்ரஜபமே மிகக் கொடிய விஷமாக இருக்கின்றது. இனி என்ன செய்வோம் !

இதைக்கேட்ட யமன் மிகவும் வருத்தமடைந்து ப்ருஹ்மதேவனிடம் சென்று எல்லா விஷயங்களையும் தெரிவித்தான். உடனே ப்ருஹ்மதேவனும் ஸ்ரீருத்ரஜபம் எங்கும் தங்குதடையின்றி பரவாமலிருக்க ஓர் உபாயத்தைக் கற்பித்தார். அதாவது:— அவித்யா தேவியின் பெண்களாகிய அச்ரத்தா (அவ நம்பிக்கை) துர்மேதா (கெட்ட புத்தி) என்ற இரு பெண்களையும், மனிதர்களிடம் செல்லும்படித் தூண்டினார். பலர் மேற்படி அச்ரத்தை துர்மேதை இவ்விரண்டினாலும் மோஹத்தை அடைந்து ஸ்ரீருத்ர பாராயணத்தில் பற்றற்றவர்களாக ஆனவுடன் யமன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தன்னுலகத்திற்குத் திரும்பினான். இதிலிருந்து ஸ்ரீருத்ரஜபம், உபபாதகம், மஹாபாதகம் முதலிய ஸமஸ்தபாபங்களையும் அழிக்கவல்லது எனத் தெரியவருகிறது.

ஸ்ரீருத்ரத்தின் மஹிமையைப்பற்றி அடியிற் கண்டவாறு ஸ்மிருதிகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

मद्यं पीत्वा गुरुदारांश्च गत्वा

स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा ।

भस्मच्छन्नो भस्मशय्याशयानो

रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ॥

(சாதாதப ஸ்மிருதி)

“மத்யபானம் செய்தாலும், குருதார கமனம், ஸ்வர்ணஸ்தேயம், ப்ருஹ்மஹத்யை இவற்றையெல்லாம் செய்தாலும், விபூதி தாரணம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீருத்ராத்யாயத்தை ஜபம் செய்கின்றவன் ஸமஸ்த பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலையடைகின்றான்.”

एकादशगुणान्वापि रुद्रानावृत्य धर्मवित् ।

महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥

(அத்ரி ஸ்மிருதி)

“மஹாபாபங்களைச் செய்தவனானாலும் ருத்ர பாராயணம் மிகச் சிறந்த தர்மம் என்பதை அறிந்த ஒருவன் பதினொரு தடவை ருத்ரத்தை ஆவிருத்தி செய்தானேயாகில் அந்த பாபங்களிலிருந்து விடுதலையடைந்து விடுகிறான். இதில் ஐயமில்லை.”

सुरापी स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः ॥

सहस्रशीर्षजापी च मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥

(யாக்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதி)

“ஸுரபானம் செய்தவனாகிலும், ஸ்வர்ணத்தை அபஹரித்தவனாகிலும், ஜலத்தில் நின்று கொண்டு ஸ்ரீருத்ரத்தையும் “ஸஹஸ்ரசீர்ஷா” என்று ஆரம்பமாகும் புருஷஸூக்தத்தையும் ஜபிப்பானேயாகில் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலையடைகின்றான்.”

वेदमङ्गुणं जप्त्वा तदहैव विशुद्धयति ।

रुद्रैकादशिनीं जप्त्वा तत्क्षणादेव शुद्धयति ॥

“வேதம் முழுவதும் ஒருதடவை ஜபம்செய்தால் அப் பகலிலேயே சுத்தியடைந்துவிடுகிறான். ஸ்ரீருத்ரத்தை ஜபம் செய்தால் அதே கூடிணத்தில் சுத்தியடைந்துவிடுகிறான்.”

இதிஹாஸமாகிற மஹாயாரதத்திலும் ஸ்ரீருத்ரம் பலவாறாகப் புகழப்பட்டிருக்கிறது. ஆறுசாஸனிக பர்வத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தர்மபுத்ரரைக் குறித்தும், த்ரோண பர்வத்தில் ஸ்ரீவியாஸர் அர்ஜுனனைக் குறித்தும் கூறும் “வேதேசாஸ்ய விஞ்ஞானம் சதருத்ரீய முத்தமம்” என்ற வசனத்தில் ஸ்ரீருத்ரம் உத்தமம் எனக் காணப்படுகிறது. எதைவிட உத்தமம்? என்றால், அதே வாக்யத்தில் சமீபத்தில் உள்ள வேதத்தைவிட்டு வேறு ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடா தாகையால் வேதத்தைக் காட்டிலும் என்று கிடைக்கின்றது. ஆதலால் மற்ற வேதப்பகுதிகளைவிட ஸ்ரீருத்ரம் மிகச் சிறந்தது என ஸித்திக்கின்றது. அவ்வித சிறப்பிற்குக் காரணம் ருத்ர பாராயணத்தாலேயே எல்லா புருஷார்த்தங்களும் ஸித்திக்கின்றன என்பதுதான். இது தமது சொந்த அனுபவம் என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அதே ஆறுசாஸனிக பர்வத்தில் தெரிவிக்கின்றார்.

प्रयतः प्रातरुत्थाय यदधीते विशंपते ।

प्राञ्जलिः शतरुद्रीयं नास्य किंचन दुर्लभम् ॥

“ஏ அரசனே! காலையில் எழுந்திருந்து மிகவும் சுத்தமாக இருந்துகொண்டு அஞ்சலி பந்தத்துடன் எவன் ருத்ரத்தை ஜபிக்கின்றானோ அவன் அடைய முடியாதது ஒன்றுமேயில்லை.”

கூர்ம புராணம், லிங்க புராணம், ஹரிவம்சம் முதலியவற்றில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பல பயன்களை அடைவதன்பொருட்டு ஸ்ரீருத்ரத்தையும் பஞ்சாக்ஷரத்தையும் ஜபித்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

अत्र पूर्वं हपीकेशो विश्वात्मा देवकीसुतः ।
 उवास वत्सरं कृष्णः सदा पाशुपतव्रतः ॥
 भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो रुद्राध्ययनतत्परः ।
 आराधयन् हरिः शम्भुं कृत्वा पाशुपतव्रतम् ॥

(கூர்ம புராணம்)

“தேவகீ ஸுதனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எப்பொழுதும் பாசுபத வ்ருதத்துடனும் ஸர்வாங்கங்களிலும் விபூதி தாரணம் செய்துகொண்டும், ஸ்ரீருத்ராத்ய யனத்தில் விசேஷமாக ஈடுபட்டவராகவும் ஸ்ரீபரமேஸ்வரனை ஆராதனம் செய்துகொண்டு இங்கு ஒரு வருஷகாலம் வாஸம் செய்தார்.”

एवं. स्तुत्वा महादेवं दण्डवत्प्रणिपत्य च ।
 जजाप रुद्रं भगवान् कोटिवारं जले स्थितः ॥

(லிங்க புராணம்)

“இவ்வாறு மஹாதேவனைத் துதித்து ஸாஷ்டாங்கமாக வணங்கி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஜலத்தில் நின்றுகொண்டு கோடி தடவை ருத்ரத்தை ஜபித்தார்.”

भास्यत्रिपुण्ड्रो भसितैस्सितस्सन्
 मौनी जपी वल्कलान् मुकुन्दः ।

निरन्तरं चेतसि चन्द्रचूडं

विचिन्तयन् पञ्च जज्ञाप वर्णान् ॥

(ஹரி வம்சம்)

" பளிச்சென்று பிரகாசிக்கும் திருபுண்டரத்தை தரித்துக்கொண்டு உடல் முழுவதும் விபூதியால் வெளுத்தவராகவும், தலையில் ஜடையும், இடையில் மரவூரியும் அணிந்து வேறு பேச்சைப் பேசாதவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், சந்திரசேகரனை மனதில் இடை விடாமல் த்யானம் செய்துகொண்டு பஞ்சாக்ஷரத்தை ஜபித்துவந்தார்."

மஹாபாரதத்திலேயே, மானஸ ஸரஸ்ஸில் மிக உக்ரஸ்வரூபத்துடன் இருந்த பாசுபதாஸ்த்ரத்தை ஸமாதானப்படுத்துவதற்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ருத்ர பாராயணம் செய்தார் என்றும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பரப்ருஹ்மஸ்வரூபியாயும், எ ப் பெ ர டு து ம் ஸமஸ்த அபீஷ்டங்களுடன் கூடியிருப்பவருமான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஒரு மந்த்ரத்தை ஜபித்து அதனால் சில பயன்களை அடைய வேண்டுமென்பதில்லை. இருந்தாலும் உலகில் மற்றவர்கள் இம்மாதிரி மஹா மந்த்ரங்களை ஜபித்து அவர்களுக்கு வேண்டிய வற்றை யெல்லாம் பெறலாம் என்பதை எடுத்துக் காட்டுவதற்காகவே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மந்த்ரஜபம் ருத்ரபாராயணம் முதலிய பல கர்மாக்களையும் அனுஷ்டித்து வருகிறார். கீதையிலும் இவ்வாறே மொழிந்திருக்கிறார்.

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

“ ஏ அர்ஜுனா ! முவுலகங்களிலும் எனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. இதுவரை என்னிடமில்லாத எதுவும் இக் கர்மாவைச் செய்து அடைய வேண்டுமென்பதும் எனக்கில்லை. இருந்தாலும் நான் எல்லா கர்மாக்களையும் அனுஷ்டித்துக்கொண்டே வருகிறேன்.”

“ நான் செய்யாதபோனால் என்னைப் பின்பற்றி மற்றவர்களும் கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்காமல் அழிந்து விடுவர். உலகில் சிறந்தவன் எதைச் செய்கின்றானோ, எதை நம்புகின்றானோ அதையே ஸாதாரண ஜனங்கள் செய்வர், நம்புவர். ஆதலால் கர்மானுஷ்டானத்தால் நமக்கு ஆகவேண்டியது இல்லையானாலும், மற்றவர்களை கர்மானுஷ்டானத்தில் தூண்டுவதன் பொருட்டாவது நாம் அவசியம் கர்மாக்களை அனுஷ்டித்தே ஆகவேண்டும்.”

இவ்வாறு ஸ்ரீருத்ரமஹிமையைப்பற்றி புராணங்களிலிருந்தும் பல வசனங்களை எடுத்துக்காட்டலாம். ஆனால் அது மிகவும் விரியுமெனக்கருதி ஸூத்ரஸம்ஹிதையிலிருந்துமட்டும் ஒரு வசனத்தை எடுத்துக் கூறி அத்துடன் முடித்துக்கொள்ளுகிறோம்.

रुद्रापी विमुच्येत महापातकपञ्जरात् ।

सम्यग्ज्ञानं च लभते तेन मुच्येत बन्धनात् ॥

अनेन सदृशं जप्यं नास्ति सत्यं श्रुतौ स्मृतौ ॥

ருத்ர ஜபம் செய்கின்றவன் மஹாபாதகம் என்ற கூண்டிலிருந்து விடுதலையடைந்துவிடுவான். ஆத்மஞானத்தை அடைவான். அஞ்ஞானம் என்ற கட்டிலிருந்தும் விடுதலையடைவான். வேதத்திலும் ஸ்மிருதியிலும் இதற்குச் சமமான ஜபம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இது உண்மை.”

ஸ்ரீ ருத்ரம்

नमस्ते रुद्र मन्यवे उतोत इषवे नमः॥

नमस्ते अस्तु धन्वने वाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேச்வர! தை தங்களுடைய, மன्यவே - கோபத்தின்பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். உதோ - மேலும், தை - தங்களுடைய, இஷவே - பாணத்தின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். தை - தங்களுடைய, ஧ன்வநே - வில்லின்பொருட்டு, நம: அஸ்து - நமஸ்காரம் இருக்கட்டும். உத - மேலும். தை - தங்களுடைய, வாஹ்யா - இரு கைகளின்பெறுதல், நம: - நமஸ்காரம்.

விளக்கம் : ஸ்ரீருத்ரத்திற்கு ஸாயணர், பட்ட பாஸ்கரர், அபிநவசங்கரர் என்ற மூவர் பாஷ்யம் செய்திருக்கின்றனர். அந்த மூன்றையும் தழுவினே இந்த விளக்கம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த ருத்ரத்தில் மொத்தம் 11 அனுவாகங்கள் உள்ளன. முதல் அனுவாகத்தால் கோபங்கொண்ட ஸ்ரீ ருத்ரனுக்கு ஸமாதானம் செய்யப்படுகிறது. 2-வது முதல் 9-வது அனுவாகம்வரை ஸ்ரீருத்ரனைப் பலவாறாகப் புகழ்ந்து வணங்கப்படுகிறது. கடைசி இரு அனுவாகங்களால் ருத்ரரிடமும் ருத்ரகணங்களிடமும் வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

ஸ்ரீருத்ரனுக்கு கோரமாயும் சாந்தமாயுமுள்ள பல உருவங்கள் உண்டு. அவற்றுள் கோரமான உருவத்தை சமாதானப் படுத்துவதற்காக, அவருடைய கோபம் ஆயுதம் முதலியவற்றிற்கெல்லாம் நமஸ்காரம் செய்யப்படுகிறது. எவ்வித குற்றமற்றவரும் எல்லா குணங்களுடன் கூடியவருமான

ஸ்ரீபரமேச்வரனுக்கு ஒருவனிடம் கோபம் ஏற்படக் கூடுமோவெனில், அவரது கட்டளையாகிற சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவற்றை மீறி நடப்பவர்களிடம், அவர்களை சிஷித்து, ஸந்மார்க்கத்தில் ஈடுபடும்படி செய்வதற்கென கோபித்துக்கொள்வதென்பது குணமே அல்லாமல் குற்றமாக ஆகாது.

रतं+द्रावयतीति=रुद्रः — என்ற வியுத்தத்தியை அனுசரித்து, துக்கம் அல்லது, துக்கத்திற்குக் காரணமான பாபம் இவற்றை விரட்டியடிக்கின்றபடியால் “ருத்ரன்” என ஸ்ரீபரமேச்வரனுக்குப் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இங்கு பாப நிமித்தமாக உண்டாகும் கோபத்தை விலக்கி சாந்தமாக இருக்கவேண்டுமென்பதற்காக “ருத்ர” என்ற சொல்லால் ஸம்போதனம் செய்யப்பட்டிருப்பது மிகவும் பொருத்தமானதே. எல்லாவித துக்கங்களுக்கும் கோபமே மூலகாரணமானதால் முதல் முதலாக அதற்கு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகிறது. பரமேச்வரன்கோபங்கொண்டதும், அவருடைய அம்பு முன் வந்து நிற்கும். பிறகு வில்லை நோக்குவார். பின்பு அவ் விரண்டையும் எடுக்க இருகைகளும் முயற்சிக்கும். ஆதலால் அந்த வரிசையிலேயே கோபம், பாணம், வில், கைகள் இவைகளுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

பரமேச்வரனுடைய பாணம் முதலியவை தேவதைகள் போல் உபாஸிக்கத்தக்கவை. ஆதலால் இங்கு அவற்றை வணங்கி வேண்டிக்கொள்ளுவதென்பது மிகவும் பொருத்தமுள்ளது தான். ஒரு சமயம் பாசுபதாஸ்திரப் பிரயோகம் செய்யும் முறையை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டான். அதை அறி

வதன் பொருட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் இருவரும் கைலாஸத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு “ஓர் திவ்ய ஸரஸ்ஸில் அந்த அஸ்திரம் இருக்கின்றது. அதை எடுத்து வாருங்கள்” என அவ்விருவர்களுக்கும் பரமேச்வரன் உத்திரவிட்டார். அதன்படி அவ்விருவரும் அந்த ஸரஸ்ஸுக்குச் சென்று பார்க்கையில் பல ஸர்ப்பங்களின் வாய்களிலிருந்து வெளிவரும் கொடிய விஷஜ்வாலையால் வியாப்தமாயும், மிக பயங்கரமாயும், அந்த அஸ்திரம் தோற்றமளித்தது. உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ணன், அது சாந்தி அடைந்து தன்னிடம் வருவதன்பொருட்டு ருத்ரஜபம் செய்தார். அதனால் அந்த அஸ்திரம் மிக சாந்தமான உருவத்துடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய கைக்குக் கிட்டியது” என மஹாபாரதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஸ்ரீ பரமேச்வரனுடைய அம்பு முதலிய ஆயுதங்கள் உபாஸ்ய மூர்த்திகள் என்றும், சேதனங்கள் என்றும் தெரியவருகிறது.

ஒவ்வொரு மந்திரத்தின் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை முதலியவற்றை அறிந்துகொள்ளவேண்டியது மிக அவசியம் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றபடியால் அபிநவ சங்கர பாஷ்யத்தில் அவையெல்லாம் விரிவாக எடுத்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த முதல் மந்திரத்திற்கு ரிஷி—ஆத்ரேயர், சந்தஸ்—அநுஷ்டுப், தேவதை—ஸ்ரீருத்ரன்.

த்யானம் :--

आकर्णक्षे धनुषि ज्वलन्तीं देवीमिष्टुं भास्वति सन्दधानम् ।

ध्यायेन्महेशं महनीयवेपं देव्या युतं योधतनुं युवानम् ॥

“காது வரையில் இழுக்கப்பட்ட ஒளிமிகுந்த வில்லில், ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கும் பாணத்தைத்

தொடுக்கின்றவரும், அழகிய வேஷத்துடன் கூடிய வரும், போர் வீரனைப்போன்ற உடலை தரிப்பவரும், வாலிபப் பருவத்தில் உள்ளவரும் தேவியுடன் கூடியவருமான மஹேஸ்வரனை தியானம் செய்ய வேண்டும்.”

ப்ராஜாபத்ய கிருச்ரத்தை அனுஷ்டித்து 11 ஆயிரம் ஆவீருத்தி ஜபம் செய்தால் இந்த மந்திரம் சித்திபெறும். இந்த மந்திரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு பிரதக்ஷண நமஸ்காரங்களைச் செய்வதால் பரமேச்வரனுடைய அருளும், பாபக்ஷயமும், சமுதாயத்திற்குத் தலைவனாக இருக்கும் தன்மையும் சித்திக்கும். இதனால் செய்யக்கூடிய மற்ற பிரயோகங்களை எல்லாம் “ருத்ரகல்பார்ணவம்” முதலிய நூல்களிலிருந்து அறிந்துகொள்ளலாம். (1)

यात इयुः शिवतमा शिवं वभूव ते धनुः ।

शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र भृडय ॥ २

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேச்வர ! தை - தங்களுடைய, யா இயு: - எந்த பாணமானது, சிவதமா - மங்களகரமாக, வபூவ - இருக்கின்றதோ, தை - தங்களது, ஧னு: - எந்த வில்லானது, சிவம் வபூவ - மங்களகரமாக இருக்கின்றதோ, தவ - தங்களுடைய, யா ஶரவ்யா - எந்த அம்பராத்ராணி, சிவா - மங்களகரமாக இருக்கின்றதோ, தயா - அந்த பாணத்தாலும், வில்லாலும், அம்பராத்ராணியாலும், ந: - எங்களை, ஸ்ரூடய - கருமாக இருக்கும்படி செய்யவேண்டும்.

வி.—வேதத்தில் வர்த்தமான அர்த்தத்திலும் “லிட” பிரயோகம் செய்யப்படலாமாகையால் இங்கு “படுவ” என்பதற்கு இருக்கின்றதோ, என வர்த்த

மாணர்த்தத்தைக் கொள்ளவேண்டுமென பட்டபாஸ்கர பாஷ்யம். பாபியான என்னிடம் முதலில் மிக பயங்கரமாக இருந்த எந்த பாணம் முதலியவை என்னால் முன் மந்திரத்தால் வணங்கப்பட்டு சாந்த ஸ்வரூபங்களாக ஆயிற்றோ, அவற்றால் எனக்கு சுகத்தை அளியுங்கள், என மற்ற இரு பாஷ்யங்களிலும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதன்படி பூதார்த்தத்திலே “பபூவ” என்ற சொல் பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாக ஆகிறது.

இந்த இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு ரிஷி — ஆத்ரேயர். சந்தஸ்—அனுஷ்டுப், தேவதை சம்பு. த்யானம் :—

ध्यायेद्देवं सस्मितं स्यन्दनस्थं देव्या साधं तेजसा दीप्यमानम् ।
इष्विष्वासालंकृताभ्यां भुजाभ्यां शूराकारं स्तूयमानं सुरौघैः ॥

“தேவியுடன் தேரில் அமர்ந்திருப்பவரும், தேஜஸ்ஸுடன் பிரகாசிப்பவரும், பாணம், வில் இவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இரு கைகளாலும் சூரனைப்போல் விளங்குகிறவரும், தேவகணங்களால் போற்றப்பட்டவரும், சிரித்த முகத்துடன் கூடியவருமான தேவரை தியானம் செய்ய வேண்டும்.”

இந்த மந்திரத்தை பன்னிரண்டு தினங்கள், நித்யகர்மாக்களுக்கு விரோதமில்லாமல் நடுநிசியைத்தவிர மற்ற காலங்களில் இடைவிடாமல் ஜபித்துவந்தால் சித்தி ஏற்படும். இது துர்பிக்ஷம் தேசக்ஷோபம் முதலியவற்றை பரிஹாரம் செய்வதற்கென்றே ஏற்பட்ட மஹாமந்திரமாகும். (2)

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी ।

तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥ ३

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேஸ்வர ! தெ - தங்களுடைய, அயோரா - ஆயுதங்களால் பிறருக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுததும், சிவா - ஐஹிக சுகங்களை அளிக்கக் கூடியதும், அபாபகாசிநி - மோக்ஷ சுகத்திற்குக் காரணமான ஆத்மஞானத்தை அளிக்கக்கூடியது மான, யா - எந்த, தனூ: - சரீரம் இருக்கின்றதோ, தயா - அந்த, ஶந்தமயா - சிறந்த மோக்ஷ சுகத்தை அளிக்கும், தனுவா - சரீரத்தால், கிரிஷந்த - வேதப் பிரதிபாத்யமான பொருளாக இருந்துகொண்டு மோக்ஷம்வரையிலுமுள்ள எல்லா சுகங்களையும் அளிக்கக்கூடிய ஏ பரமேஸ்வரா ! ந: - எங்களுக்கு, அமிசாக்ஷிஹி - எங்கும் ஆத்மதத்துவம் விளங்கும்படி செய்யுங்கள்.

வி.-“முன் மந்திரத்தால் ஐஹிகசுகத்தை அளிக் கும்படி வேண்டிக்கொண்டு இந்த மந்திரத்தால் மோக்ஷ சுகத்தை அளிக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளு கிறார்,” என்று அபிநவசங்கரர் பாஷ்யம். “ஸ்ரீபரமேச் வரனுடைய சாந்த மூர்த்திகளுள் சில ஆயுதங்களை தரித்துக்கொண்டிருப்பவை. சில ஆயுதங்கள் அற்றவை. முன் மந்திரத்தால் ஆயுதங்களுடன் கூடிய மூர்த்தி வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த மந்திரத்தால் ஆயுதங்கள் அற்ற மூர்த்தி வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறது” என்று பட்டபாஸ்கர பாஷ்யம்.

அகோரா.—ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தி காரண யின்றி பயத்தை உண்டுபண்ணும் மூர்த்தி கோரா, அவ்வாறு அல்லாத மூர்த்தி இங்கு அகோரா என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சிவா—மங்களகரம், அதாவது ஸம்ஸாரத்தில் உள்ள சுகங்களையும் அளிக்கக்கூடியது.

அபாயகாசிநீ—பாபத்திற்கு விரோதியான பிருஹ்மாத்மதத்வ ஞானம் இங்கு “அபாய” என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆத்மஞானம் ஏற்பட்டவுடன் ஸமஸ்த பாபங்களும் அழிந்துவிடுகின்றன என உபநிஷத் கூறுகின்றபடியால் ஆத்மஞானம் பாபத்திற்கு விரோதி என்று ஏற்படுகிறது. அத்தகைய ஆத்மதத்வ ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்தும், அதாவது அளிக்கும் சரீரம் இங்கு அபாயகாசிநீ என்ற பதத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

கிரிசந்த—பரமேச்வரனைக் குறிக்கும் இச்சொல்லுக்கு பலவாறாக விவரணம் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

गिरौ=कैलासे नित्याविर्भूतो यः प्राणिभ्यः शं तनोति स गिरिशन्तः—கைலாச பர்வதத்தில் எப்பொழுதும் குடிகொண்டு எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் சுகத்தை அளித்துக்கொண்டிருப்பவர்.

गिरौ - वेदे तिष्ठन्नर्थरूपेण शं तनोति வேதங்களில் அவற்றின் பொருளாக இருந்துகொண்டு அனைவருக்கும் ஷேமத்தை செய்துகொண்டிருப்பவர்.

गिरौ - प्रणवे तिष्ठन् ध्येयरूपेण निरतिशयब्रह्मानन्दलक्षणं शं तनोति பிரணவத்தில் தியானம் செய்யத்தகுந்தவராக இருந்துகொண்டு பிருஹ்மானந்தம் என்ற ஒப்புயர்வற்ற சுகத்தை அளிக்கின்றவர்.

இந்த மந்திரத்திற்கு ரிஷி—காச்யபர், சந்தஸ்—ஸ்வராடநுஷ்டுப், தேவதை—சம்பு.

த்யானம் :—

स्मेराननं चन्द्रकलावतंसं गङ्गाधरं शैलसुतासहायम् ।

त्रिलोचनं भस्मभुजङ्गभूषणं व्याघ्रेशूनां पतिमीशितारम् ॥

“ சிரித்த முகத்துடன் கூடியவரும், சந்திர கலையை சிரசில் அணிந்தவரும், கங்கையை தரிப்ப வரும், பர்வதராஜ குமாரியுடன் கூடியவரும், மூன்று கண்களையுடையவரும், விபூதி, ச ர் ப் ப ங் க ள் இவற்றை ஆபரணமாக அணிந்தவரும் பசுக்களுக்கு (ஜீவர்களுக்கு) பதியுமான ஈசுவரனைத் தியானம் செய்வவேண்டும்.”

பசுக்களின் சாந்தியின் பொருட்டு இந்த மந்தி ரத்தின் ஜபம், ஹோமம் முதலியவை விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. (3)

यामिपुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।

शिवां गिरि त्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ ४

गिरिशन्त - ஏ பரவேச்வர ! யா் இபு - எந்த பாணத்தை, अस्तवे - பாபிகள்மேல் வீசி எறிவதற் காக, हस्ते - கையில், विभर्षि - தரித்துக்கொண்டிருக் கின்றீர்களோ, गिरि त्र - கைலாச மலையில் வாசம் செய்து, அதை ரக்ஷிக்கும் ஏ பரமேச்வர ! तां - அந்த பாணத்தை, शिवां कुरु - மங்களகரமாகச் செய்யுங் கள். पुरुषं - என்னைச் சேர்ந்த மனுஷ்யர்களையும், जगत् - மற்ற ஜங்கம ஸ்தாவர சொத்துக்களையும், माहिंसीः - ஹிம்ஸிக்காமல் இருங்கள்.

வி.—இரண்டாவது மூன்றாவது மந்திரங்களால் இஷ்டசித்தியை வேண்டிக்கொண்டு இந்த நான்கா வது மந்திரத்தால் அநிஷ்ட பரிஹாரத்தை வேண் டிக்கொள்கிறார். “கிரிசந்த” என்ற ஸம்போதனம் இருக்கையில் அதிகப்படியாக “கிரித்ர” என்றும்

ஸம்போதனம் செய்யப்பட்டிருப்பதன் தாத்பர்யம், “அகார்யத்தைச் செய்தவன் ஆனாலும் என்னை பஜனம் செய்வானேயாகில் அவனுக்கு நற்புத்தியை அளித்து அவனை நான் “இரக்ஷிப்பேன்” என ஸ்ரீபரமேச்வரன் பிரதிக்கைஞ் செய்திருக்கிறார். கிரி அவ்வித பிரதிக்கைஞ்யாக்கிறவாக்கில் உறுதியாக இருந்துகொண்டு, ந்ராயணே தன்னை பஜிக்கின்றவர்களை “இரக்ஷிக்கின்றார்” என்று அபிநவசங்கர பாஷ்யத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (4)

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि ।

यथा नः सर्वमिज्जगदयद्मं सुमना असत् ॥

५

(ப-ரை) गिरिशा - கைலாச வாசியான ஏ பரமேச்வர ! त्वा - தங்களை, अच्छा - அடைவதன்பொருட்டு, शिवेन वचसा - மங்களகரமான வார்த்தைகளால் (ஸ்தோத்திரத்தால்), यथा - எப்படிச் செய்தால், नः - எங்களுடைய, सर्वं जगत् इत् - ஜங்கமமான மனுஷ்யன், पशु முதலியவையும், अयद्मं - ரோகம் அற்றவையாகவும், सुमनाः - நல்ல மனதுடன் கூடியவையாகவும், அதாவது சுகமாக இருக்கக்கூடியவைகளாகவும், असत् - ஆகக்கூடுமோ — அவ்விதம், वदामसि - வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

வி.—இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தால் இஷ்டப் பிராப்தி அளிஷ்ட பரிஹாரம் இவ்விரண்டும் வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

கிரிச—கைலாசத்தில் வசிப்பவர் என்றும், வேதப்ரதிபாத்யமான பொருள் என்றும், கைலாஸமலை, மேகம், பிரணவம், இவைகளுக்கெல்லாம் ஈச்வரன் என்றும் பலவாருகப் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அச்சு—இது அவ்யயம், ஸம்ஹிதாகாலத்தில் தீர்க்கம் சிரவிக்கும். ப்ராப்தும் (அடைவதற்கு) என ஸாயணரும், அபிமுகீகரணம் – தன்னை நோக்கும் படி செய்வதற்கு என பட்டபாஸ்கரரும் பொருள் கூறியுள்ளார். ஆனால் அபிநவசங்கரர் “அச்ச” என்பதை பரமேச்வர ஸம்போதனமாகக் கருதி, ஏ நிர்மல ஸ்வரூப! என்று பொருள் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு ஸம்போதனம் செய்வதால் ஓர் விசேஷார்த்தம் கிடைக்கின்றது. அதாவது பாபிகளுடைய ஸ்தோத்ர சம்பந்தத்தால் பரமேச்வரனுக்கும் தோஷம் சம்பவிக்குமோவெனில், அது ஒருநாளும் சம்பவிக்காது. அவர் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமான ஸ்வரூபத்தையுடையவர் என்ற பொருள் “அச்ச” என்ற ஸம்போதனத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது. தெருவில் உள்ள அசுத்த ஜல சம்பந்தத்தால் எப்பொழுதும் பாவனமான கங்காஜலத்தின் மஹிமை குறைவதில்லை. அதற்கு மாறுதலாக கங்காஜல சம்பந்தத்தால் மற்ற ஜலந்தான் யமுனா ஜலம்போல் மிகவும் பாவனமாக ஆகின்றது. அதுபோல் நித்ய பரிசுத்தரான பரமேச்வரனைத் துதிக்கும் பாபிகளுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் பரமேச்வர ஸம்பந்த வசத்தால் பரமபாவனமாக ஆகிவிடுகின்றன. ஆதலால்தான் “சிவேன வசஸா” என்று இதே மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

நான்காவது, ஐந்தாவது இரண்டும் சேர்ந்து ஒரே மந்திரம், இதற்கு ரிஷி—கௌதமர். சந்தஸ்—காயத்ரீ, தேவதை ருத்ரன்.

த்யானம் :—

सांग्रामिकेन वपुषा प्रविराजमानं
देवं पुरत्रयविनाशनमन्दहासम् ।

दैत्यान् दिधक्षुमचलेश्वरचापपाणि
ध्यायेत्पुरारिमथ भूमिरथाधिरूढम् ॥

“ போருக்குரிய வேஷங்கள் பூண்ட உடலால் விளங்குகின்றவரும், முப்புரத்தை அழிக்கும் மந்த ஹாசத்தை உடையவரும், அசுரர்களை தஹிக்க விரும்புகின்றவரும், மேருமலையை வில்லாகக் கையில் தரிப்பவரும், பூமியாகிற தேரில் வீற்றிருப்பவரு மான, முப்புரத்திற்கு எதிரியான ஸ்ரீபரமேச்வரனைத் தியானம் செய்யவேண்டும்.”

திருபுர ஸம்ஹார காலத்தில் ஸ்ரீபரமேச்வரன் பூண்ட வேஷங்களையும் அவருடைய நிலையையும் இந்த சுலோகம் எடுத்துரைக்கின்றது. இந்த இரு மந்த்ரங்களையும் சேர்த்து 21 தினங்கள் இடைவிடா மல் ஜபித்தால் சித்தியைப் பெறலாம். அ க ல மரணம் முதலிய தீங்குகள் இம்மந்த்ர ஜபத்தால் விலகும். (5)

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् ।

अही०श्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ६

(ப-ரை) அடிவக்தா - பக்தர்களுக்குப் பரிந்து பேசுகின்றவரும், ப்ரதம: - அனைவரையும்விடச் சிறந்தவராயும், டைவ்ய: - தேவர்களிடமும் அந்தர்யாமியாக இருப்பவரும், பிஷக் - பாவம், ரோகம், ஸம்ஸாரம், வறுமை முதலிய எல்லா துன்பங்களுக்கும் சிகித்சை அளிக்கும் வைத்யருமான பரமேச்வரன், சர்வான் அஹி० - நேரில் நின்று ஹிம்ஸை செய்யும் பாம்பு, தேள், திருடன் முதலியவர்களையும், சர்வாஷ் யாதுதான்ய: - மறைந்து நின்று ஹிம்ஸைபுரியும் ராகுஸர்கள், பிசாசுகள் முதலியவைகளையும், ஜம்பயன் - நாசம்

செய்துகொண்டு, अध्यवोचत् - எனக்காகப் பரிந்து பேசட்டும்.

வி.—ஸ்ரீ பரமேச்வரனை வணங்கிதுதித்தபோதிலும், பாபங்களுக்கேற்ற தண்டனைகளை விதிக்கும் யமன் சித்ரகுப்தன் முதலியவர்களும், ஷை பாபங்களுக்கு சாஷியாக மற்ற தேர்களும் இருக்கையில் பரமேச்வரன் எப்படி தாமாக துதிக்கின்றவர்களை இரக்ஷிக்க முடியும்? என்றால் பரமேச்வர அருளைப் பெற்றவர்களிடம் மற்றயாரும் எதையும் செய்யமுடியாது என இந்த மந்த்ரம் கூறுகின்றது.

அதிவந்தா—தன்னை அண்டியவர்களுக்குப்பரிந்து பேசுகின்றவர். பரமேச்வரபஜனம் என்ற சிறந்த கர்மாவிற்குப் பயனாக பரமேச்வரன் பக்தர்களுக்குப் பரிந்து பேசுகிறார். ஆதலால் அது குற்றமாக ஆகாது.

ப்ரதம:—பரமேச்வரன் பரிந்து பேசியபோதிலும், யமன் தண்டிக்காமல் இருக்கக்கூடுமோ? என்ற சங்கைக்கு ஸமாதானம் “ப்ரதம:” என்ற சொல்லி விருந்து கிடைக்கின்றது.

“यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः”

“तमीश्वराणां प्रथमं महेश्वरं तं दैवतानां प्रथमं च दैवतम्”

“यो देवः सर्वदेवेषु महादेव इति स्मृतः ।

तस्मै नमस्तु कुर्वाणा दिवि तिष्ठन्ति देवताः ॥”

“தேவதைகளுள் முதல்வன், உலகிலேயே சிறந்தவன்” “ஈசுவரர்களுள் முதலான மஹேச்வரன். தேவதைகளுள் முதலான தேவதை” எல்லா தேவர்களுள் எவர் “மஹாதேவன்” என்று வழங்கப்படுகின்றாரோ அவர் பொருட்டு நமஸ்காரம் செய்துகொண்டே தேவலோகத்தில் தேவர்கள்

வாழ்கின்றனர் ” என்றெல்லாம் கூறும் பல சுருதி ஸ்மிருதி இதிஹாசங்களிலிருந்து பரமேச்வரன் அனைவரையும்விடச் சிறந்தவர் என்று தெரிய வருகிறது. அவருடைய அருளைப்பெற்ற பக்தனை, அவரை வணங்கும் மற்றவர்கள் எப்படி தண்டிக்க முன்வரக்கூடும் ?

பரமேச்வரோபாஸகன் மற்றவர்களால் துன்புறுத்தப்படமாட்டான் என்பது மட்டுமில்லை, போற்றவும் படுவான் என்றும் “தைவ்ய:” என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. “தைவ்ய:” என்றால் தேவர்களுள் அந்தர்யாமியாக இருப்பவன் என்று பொருள். அவ்வாறு இருந்துகொண்டு பரமேச்வரோபாஸகனைப் போற்றும்படியும் தேவர்களுடைய புத்தியைத் தூண்டுகின்றார்.

பிஷக்—இச் சொல்லிற்கு “வைத்யன்” என்பது பொருள். உலகில் வியாதியைப்போல் பிராணிகளை துன்புறுத்தக் கூடியவை, பாபம், ஸம்ஸாரதுக்கம், வறுமை முதலிய எவ்வளவோ இருக்கின்றன. அவை எல்லாவற்றிற்கும் சிகித்சையளிக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீபரமேச்வரன். ஆதலால்தான் பொதுவாக “பிஷக்தமம் த்வா பிஷஜாம் ச்ருணோமி” (வைத்தியர்களுள் மிகச்சிறந்த வைத்தியர்) என்று வேறு ஒரு சுருதியும் கூறுகிறது. ‘பிஷக்’ என்ற சொல் பரமேச்வரன் கருணை நிரம்பியவர் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றது. வியாதியால் வருந்துகின்றவனுக்கு அந்த வியாதியின் காரணத்தை அறிந்தவன் சில சமயம் சஸ்த்ர சிகித்சை செய்யலாம். அது ரோகிக்கு ஹிம்சையானாலும் அவனுடைய நன்மையின் பொருட்டே செய்யப்பட்டதாகையால் அதைச்

செய்த வைத்தியனை குருரன் என்று சொல்லாமல் தயை நிரம்பியவன் என்றே கூறுவர். அதுபோல் ஸம்ஸார வைத்தியரான பரமேச்வரனும் துஷ்டர்களான இராக்ஷஸர்கள், சர்ப்பங்கள் முதலியவற்றை தண்டித்தபோதிலும், அதனால் அவற்றின் பாவம் நீங்கி காலக்கிரமத்தில் அவை நற்கதியடையக் கூடுமாதலால் அச்செய்கையாலும் பரமேச்வரன் தயை நிரம்பியவர் என்பதுதான் உறுதியாகிறது.

निदानज्ञस्य भिषजो रुग्णे हिंसां प्रयुञ्जतः ।

न किञ्चिदत्र नैर्घृण्यं घृणैवात्र प्रयोजिका ॥

என்ற சிவபுராண சுலோகத்தில் “பிஷக் ” என்ற சொல் பரமேச்வரனுடைய கருணையையே எடுத்துக் காட்டுகின்றது எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஜம்பயந் அந்யவோசந்—தன் பக்தர்களின் விரோதிகளை அழித்தபின் பக்தர்களுக்கு பரிந்துபேசவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. பக்தர்களின் விரோதிகள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை நிக்ரஹம் செய்யத் திறமையற்றவரானால், முதலில் பரிந்துபேசி பிறகு அவர்களை அழிக்கவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்ளப்படும். பரமேச்வரன் யாரையும் எக்காலத்திலும் அனாயாசமாக அழிக்கத் திறமை உள்ளவராகையால் முதலில் விரோதிகளை அழித்து, பிறகு அவர்களுக்காக பரிந்து பேசவேண்டும் என இங்கு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. தன்னை அண்டியவனை இரக்ஷிப்பதன் பொருட்டு பிறரை தண்டித்தால், அப்பொழுது மற்ற தேவர்கள் “பல பாபங்களைச் செய்த இவனை இரக்ஷிக்கலாமா?” என்று கேட்கக்கூடும். அத்தருணத்தில் “ இவன் என்னை அண்டி பலவாருகப் போற்றினான், இவனி

டம் இனி ஏது பாபம்? இவன் சிறந்த புண்ணிய சாலியல்லவோ? என்றெல்லாம் பரமேச்வரன் பரிந்து பேசுவார்." ஆதலால்தான் "அதிப்ருவந் ஜம்பயது" என்று கூறும் "ஜம்பயந்நத் யவோசத்" என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

காட்டில் பல பாபகாரியங்களைச் செய்துகொண்டிருக்கும் வேடர்கள் ஒரு சமயம் வில்வ மரத்தின் மேல் ஏறி நிற்குகொண்டு வில்வ தளங்களைப் பரித்து கீழே எறிந்துகொண்டிருந்தனர். அவ்விடத்தில் ஒரு சிவலிங்கம் இருந்தது. அதை வேடர்கள் அறியவில்லை. இருந்தாலும் அவர்கள் போட்ட வில்வதளங்கள் சிவலிங்கத்தின் மேல் விழுந்ததால் அவர்களையும் தனது பக்தர்கள் எனக்கருதி பரமேச்வரன் அவர்கள் இறந்தவுடன் அவர்களைக் கைலாசத்திற்கு அழைத்துவரும்படி உத்தரவிட்டார். பரமேச்வர தூதர்கள் அதன்படி அழைக்கவந்த காலத்தில் யமதூதர்கள் அவர்களை எதிர்த்தனர். யமதூதர்களை வென்று சிவதூதர்கள் அந்த வேடர்களை கைலாசத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுவிட்டனர். பிறகு யமன் சித்ரகுப்தன் முதலியவர்கள் பரமேச்வரனிடம் சென்று 'மிகக்கொடிய பாவங்களைச் செய்த இந்த வேடர்கள் எங்கள் தண்டனைக்குள்ளாக வேண்டியவர்கள், அவர்களை எப்படி கைலாசத்திற்கு அழைத்துவரலாம்' என வினவ, வேடர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ என்மேல் வில்வ தளங்களைப் போட்டதால் அவர்களிடம் உள்ள பாவங்கள் பறந்துவிட்டன. ஆதலால் அவர்களை தண்டிக்க உங்களுக்கு அதிகாரமில்லை, என பதிலுரைத்தார். இதுபோன்ற பல கதைகள் சிவபுராணங்களில்

காணப்படுகின்றன. இவற்றில் யமதூதர்களை அடித்து வீரட்டியபின் வேடர்களுக்காக யமன் சித்ர குப்தன் முதலியவர்களிடம் பரிந்து பேசியதாகக் காணப்படுகிறது.

இதே ருத்ரத்தில் மேலேயும் “ரக்ஷா ச நோ அதிசுதேவப்ருஹி” என்று முதலில் இரக்ஷித்தல், பின்பு பரிந்துபேசுதல் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த மந்திர ஜபம் இராக்ஷஸர்கள், பிசாசுகள், விஷம், ஜ்வரம் முதலியவற்றால் ஏற்படும் துன்பங்களை அறவே அழிக்கக்கூடியது. ஆதலால் இந்த மந்திரம் “கவசம்” என மஹரிஷி போதாயனரால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த மந்திரத்தின் ரிஷி-கண்வர். சந்தஸ்— அனுஷ்டுப். தேவதை-சம்பு.

த்யானம்:—

चन्द्राधमौलिं कालारिं व्यालयज्ञोपवीतिनम् ।

ज्वलत्पावकसंकाशं ध्यायेद्देवं त्रिलोचनम् ॥

“அர்த்த சந்திரனை சிரஸில் அணிந்தவரும், யமனை வென்றவரும், சர்ப்பத்தை உபவீதமாக அணிந்தவரும், எரியும் நெருப்பைப்போல் பிரகாசிக்கின்றவரும், முக்கண்ணனுமான தேவனை தியானம் செய்யவேண்டும்.”

ஐம்பது ஆயிரம் தடவை இந்த மந்திரத்தை ஜபித்தால் மந்திரசித்தி உண்டாகும். (6)

असौ यस्ताम्रो अरुण उत वभ्रुस्सुमङ्गलः ।

ये चे माँ रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैषाँ हेड ईमहे ॥

(ப-ரை) ய: - முன் மந்திரங்களால் கூறப்பட்ட பரமேச்வரனே, தாம: - (உதய காலத்தில்) மிகவும்

சிவப்பாயும், அருண: - (உதயமானவுடன்) சொற்ப
சிவப்பாயும், உத - மேலும், ஸ்ரு: - (சற்று நேரத்திற்
குப்பின்) பொன்னிறமாயும், சூமங்கல: - மிகவும் மங்கள
கரமாயுமுள்ள, ஸ்சு - நமக்கெதிரில் நேரே தோன்
றும் சூரியனாக விளங்குகின்றார். இமம் - இந்த பூமிக்கு,
அமித: - நான்கு பக்கங்களிலும், திசு - திக்குகளில்,
அமித: - ஆச்ரயித்திருக்கின்ற, சத்சு: - ஆயிரக்கணக்
கான, யே ச ருத: - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ.
அமி - இவர்கள் அனைவருடையவும், ஹே: -
கோபத்தை, அவ இமஹே - (துதி நமஸ்காரம் முதலிய
வற்றால்) நிவிருத்தி செய்கின்றோம்.

(க-ரை.) பரமேச்வரனுக்கு, பிருதிவி, ஜலம்,
அக்னி, வாயு, ஆகாயம், சந்திரன், சூரியன்,
யஜமானன் என்று எட்டு உருவங்கள் உள.
அவற்றுள் சூரிய ஸ்வரூபியான பரமேச்வரன் இந்த
ஏழாவது எட்டாவது மந்த்ரங்களால் பேற்றப்படு
கின்றார். சூரிய மண்டலம் உதய காலத்தில் மிகவும்
சிவந்ததாயும், அதற்குப்பின் சற்று சிவந்ததாயும்
பின்பு பொன்னிறமாயும் காணப்படுகின்றது. இருள்
பனி முதலியவற்றை நீக்கி அனைவருக்கும் ஸௌக்கி
யத்தை உண்டு பண்ணுவதால் “ஸுமங்கல:”
மிகவும் கங்களகரம் என்று சூரிய மண்டலம் பேற்றப்
படுகின்றது. சூரியன் இல்லாவிடில் உலகம் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து அமங்களமாக ஆகிவிடும்.
சூரியனுடைய கிரணங்கள் உலகம் முழுவதும் வியா
பித்திருப்பதுபோல் பரமேச்வரனது உருவம் போன்ற
உருவத்தைக்கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான பரமேச்
வர கணங்கள் பூமண்டலத்தைச் சுற்றி பலவிடங்
களிலும் இருந்து கொண்டு ஜகத்களுடைய

புண்ணியபாபங்களுக்கேற்றபடி அநுக்ரஹத்தையும் திக்ரஹத்தையும் செய்துவருகின்றனர். சூரிய மண்டல ரூபியான ஸ்ரீ பரமேச்வரன், எங்கும் ஆயிரக் கணக்காக வியாபித்திருக்கும் ஸ்ரீருத்திரகணங்கள், இவர்கள் அனைவருடையவும் கோபத்தை ஸ்தோத்ரம், நமஸ்காரம் முதலியவற்றால் நிவிருத்தி செய்கின்றோம். அவர்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு அருள் புரியட்டும்.

ஸ்ரீஹ்:—என்பதற்கு அனாதரவு, கோபம் என்று யுரு பொருள்களும் உண்டு. வேதங்களில் விதிக்கப் பட்டதைச் செய்யாததால் அனாதரவும், நிஷித்தங்களை அனுஷ்டிப்பதால் கோபமும் உண்டாகும். அவ் விரண்டையும் நாங்கள் நிவிருத்தி செய்கின்றோம் எனக் கூறப்படுகிறது. (7)

असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः ।

उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन् दहार्थः ॥

उतैनं विश्वा भृतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥ ८

(ப-ரை) ய: - எந்த பரமேச்வரன், நீலகிரீவ: - காலகூட விஷத்தை தரிப்பதால் கருப்பான கழுத்தையுடையவராக இருக்கின்றாரோ, அவரே, விலோहित: - மிகவும் சிவந்த வர்ணத்தையுடையவராக இருந்துகொண்டு, असौ - நேரில் காணப்படும் சூரிய மண்டலத்திற்குள் இருப்பவராக, अवसर्पति - ஆகாயத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கிறார். गोपा उत - இடையார்கள்கூட, एनं - இந்த ஆதித்ய ரூபியான ருத்ரனை, अदृशन् - பார்க்கின்றனர். उदहार्थः - ஜலத்தை எடுத்துவரும் ஒன்றுமறியாத பெண்கள் கூட, अदृशन् - பார்க்கின்றனர். एनं - இந்த ருத்ரனை,

விஷ்ணு பூதானி - மாடு, ஆடு முதலிய ஸமஸ்த பிராணி களும் (பார்க்கின்றன). ச: - ஆதித்யருபியான பர மேச்வரன், ட: - நம்மால் பார்க்கப்பட்டவராக இருந்துகொண்டு, ந: - நம்மை, சூடியாதி - சுகத்தை அனுபவிப்பவர்களாகச் செய்யவேண்டும். (நமக்கு சுகத்தை அளிக்கவேண்டும்.)

(க-ரை) ஏழாவது மந்திரத்தால் ஸ்ரீருத்ரனுக்கு ஸமாதானத்தை உண்டுபண்ணி இந்த எட்டாவது மந்திரத்தால் இஷ்டசித்தியை வேண்டிக்கொள்ளு கிறார். ஸ்ரீபரமேச்வரனே தன்னை அனைவரும் கண்டு களிக்கட்டும் என்ற கருணையால் பிரதிதினம் சூரிய மண்டல ரூபமாக ஆகாய மார்க்கத்தில் சென்று வருகின்றார். அதனால் ஒன்றுமறியாத பாமர மக்கள் கூட ஸ்ரீருத்ரனை தேரில் பார்க்க வசதி ஏற்பட்டிருக் கின்றது. பொதுவாக அறிவற்றவர்களைக் குறிப் பிடுங்காலத்தில் இடையர்களையே உதாரணமாக கூறுவது வழக்கம். "ஆபாலகோபாலம்" எனச் சொல்லுவதுண்டு. அதை அநுசரித்தே இந்த மந்திரத்தில் ரோயா அஷ்ரான் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கிருக்கும் அறிவுகூட இல்லாத தண்ணீர் குடம் தூக்கிவரும் பெண்களும் சூர்யமண்டல ரூபியான இந்த ருத்ரனைப் பார்க்கின்றனர். அது மட்டுமா? ஆடு மாடு முதலிய பிராணிகள்கூட கண்டு களிக்கின்றன. ஸச்சிதானந்த மயமான அத்வைதஸ்வரூபம் யாருடைய அறிவிற்கும் எட் டாதது. கைலாசவாசியான ஸகுணஸ்வரூபமோ வெனில் உபாஸகர்களால் மட்டும் அறியத்தகுந்தது. சூர்யமண்டல ரூபியான ஸ்ரீபரமேச்வர ஸ்வரூபமோ ஸமஸ்த பிராணிகளும் கண்டு களிக்கத்தகுந்தது.

அனைவரும் இந்த ஸ்வரூபத்தை தரிசித்து சிரேயஸ் ஸையடையட்டும் என்ற மிகுந்த கருணையுடன் ஆகாயத்தில் சென்றுவரும் ஸ்ரீபரமேச்வரன் நமக்கு ககத்தை அளிக்கட்டும், என இங்கு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறது.

7-வது மந்தரத்திற்கு சந்தஸ்:—ஆஸ்தார பங்க்தி, 8-வது மந்தரத்திற்கு ஆறு பாதங்கள் கொண்ட ஜகதீசந்தஸ். இரண்டிற்கும் ரிஷி-மருத்வாந். தேவதை-ஆதித்ய ஸ்வரூபியான ஸ்ரீபரமேச்வரன்.

த்யானம்:—

मण्डलान्तरगतं हिरण्यं आजमानवपुत्रं शुचिस्मितम् ।

चण्डर्दीधितिमखण्डितद्युतिं चिन्तयेन्मुनिसहस्रसेवितम् ॥

“சூரிய மண்டலத்திற்குள் இருப்பவரும்; சுவர்ணமயமாக விளங்குகின்றவரும், நன்கு பிரகாசிக்கும் உடலைப் பெற்றவரும், சிரித்த முகத்துடன் கூடியவரும், ஆயிரக்கணக்கான முனிவர்களால் ஸேவிக்கப்படுகின்றவரும், எங்கும் மழுங்காத காந்தியுடையவரும், உக்கிரமான கிரணங்களையுடையவருமான ஸ்ரீபரமேச்வரனைத் தியானம் செய்ய வேண்டும்”.

இந்த ஏழு, எட்டு இரு மந்தரங்களையும் “கிருச்ரம்” என்ற பிராயச்சித்தத்தை அனுஷ்டித்து பிறகு 16 தினங்கள் இடைவிடாமல் ஜபித்து வந்தால் சித்தி உண்டாகும். மேற்கூறியவாறு புரச் சரணம் செய்தவன் மழையில்லாத காலத்தில் இம் மந்தரத்தை ஜபித்தால் மழையுண்டாகும். (8)

नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुपे ।

अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ ९

(ப-ரை) सहस्राक्षाय - ஆயிரக்கணக்கான கண் களையுடையவரும், मीदुषे - வணங்குகின்றவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை யெல்லாம் அளிப்பவருமான, नीलग्रीवाय - நீலகண்டனான ஸ்ரீ பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः अस्तु - எனது நமஸ்காரம் இருக்கட் டும். अथो - மேலும், अस्य - இந்த பரமேச்வரனுக்கு, सत्त्वानः - சமீபத்தில் இருக்கும் பிரமதகணங்களாக யே - எவர்கள் இருக்கின்றனரோ, तेष्यः - அவர்களின் பொருட்டு, अहम् - நான், नमः - நமஸ்காரத்தை, अकरम् - செய்கின்றேன்.

(க-ரை) நீலகண்டமூர்த்தியான ஸ்ரீபரமேச்வர னுடைய அருளைப் பெருவதன்பொருட்டு இந்த மந்த்ரத்தால் அவரை வணங்குகின்றார். காலகூட விஷத்தை கழுத்திலேயே தரித்துக்கொண்டிருப்ப தால் பரமேச்வரனுக்கு “நீலக்ரீவர்” என்றுபெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்பெயரைச் சொல்லி இங்கு பரமேச்வரனை வணங்குவதால் அவரிடமுள்ள ஒரு சிறந்த மகிமை ஞாபகமூட்டப்படுகிறது. அமிருதத் திற்காக பாற்கடலைக் கடைந்தபொழுது விஷம், சந்திரன் முதலிய பல வஸ்துக்கள் அதிலிருந்து உண்டாயின. அவற்றுள் விஷத்தையும் சந்திரனை யும் பரமேச்வரன் ஏற்றுக்கொண்டு, கொடிய விஷத்தை கழுத்தில்வைத்து மறைத்துக்கொண்டு அனைவருக்கும் ஆனந்தத்தை அளிக்கும் சந்திரனை தலையில் வைத்துக்கொண்டாடினார். அவ்விதமே நம்மிடமிருக்கும் குறைகளை வெளியிடாமல் குணங் களைக் கண்டே மகிழ்ச்சியடையக் கூடுமாதலால், அவர் மிக சுலபமாக உபாஸிக்கத் தகுந்தவர் எனத் தெரியவருகிறது.

வி.— விஷ்ணுராக்ஷாய— “ஸ ஹ ஸ் ர” எனற சொல்லிற்கு இங்கு ஆயிரம் என்று பொருள் அல்ல. ஏராளம் என்று பொருள். ஆக எல்லா இடத்திலும் அவருடைய பார்வை இருக்கின்றபடியால் நாம் எந்த இடத்தில் இருந்து வணங்கியபோதிலும் அவர் தேரில் அதை காணக்கூடுமெனத் தெரிய வருகிறது. “ஸ ஹ ஸ் ராக்ஷன்” என்றால் தேவேந்திரனுக்குப் பெயர். தேவேந்திர ஸ்வரூபமாக இருப்பவர் என்றும் பொருள் கூறலாம்.

“ஸ்ரீஷே” என்பதற்கு மழையைப்பொழித்து உலகத்தை இரகடிக்கின்றவர் என்றும் பொருள் கூறலாம். புருஷரூபமாக இருந்துகொண்டு வீர்யத்தை அளித்து கர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணுகின்றவர் என்றும் கூறலாம்.

இந்த மந்த்ரத்தின் சந்தஸ்-அநுஷ்டுப், ரிஷி-சம்பு, தேவதை-சம்பு,

த்யானம் :

शरच्चन्द्रप्रकाशेन वपुषा शीतलद्युतिम् ।

ध्यायेत्सिंहासनासीनमुमया सदितं शिवम् ॥

“சரத்தகாலத்துச் சந்திரனுக்குகொப்பான உடலுடன் சீதளமான, அதாவது ஆனந்தத்தை அளிக்கும் காத்தியையுடையவரும், சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவரும், பார்வதியுடன் கூடியவருமான ஸ்ரீபரமேச்வரனை தியானம் செய்யவேண்டும்”.

இந்த மந்த்ரத்தை ஆவிருத்தி செய்தால் ஸத்புத்ரலாபம் ஏற்படும். (9)

प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्ति योज्याम् ।

याश्च ते हस्त द्वावः पराता भगवो वप ॥

(ப-ரை) भगवः - பகவானான ஏ பரமேச்வர !
धन्वनः - தங்கள் வில்லைச்சார்ந்த, उभयोः आर्तियोः -
இரு நுணிகளிலும் (கட்டப்பட்டிருக்கும்), त्वं - நாண்
கயிற்றை, त्वं - தாங்களே, प्रसुप्त - அவிழ்த்துவிடுங்
கள். ते - தங்களுடைய, हृदये - கையில், याः - எந்த,
इषवः - பாணங்கள் (இருக்கின்றனவோ), ताः च -
அவற்றையும், परावप - பராமுகமாக—எதிரில் இல்
லாதவைகளாகச் செய்யுங்கள்.

(க-ரை) பகவானான ஏ பரமேச்வர ! தங்கள்
வில்லைச் சார்ந்த இரு நுணிகளிலும் (கட்டப்பட்டிருக்
கும்) நாண்கயிற்றை தாங்களே அவிழ்த்து விடுங்
கள். தங்களுடைய கையில் எந்த பாணங்கள்
(இருக்கின்றனவோ) அவற்றையும் பராமுகமாக—
எதிரில் இல்லாதவைகளாகச் செய்யுங்கள்.

(வி.) இந்த பத்தாவது மந்த்ரம் முதல் ஆறு
மந்த்ரங்களால் ஆயுதங்களை மறைத்து வைத்துக்
கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகின்றார்.

ஐச்வர்யம், வீர்யம், (தர்மம் என்று ஒரு பாடமும்
உண்டு.) புகழ், ஸம்பத்து, ஞானம், வைராக்யம்
என்ற ஆறு குணங்களும் யாரிடம் நிரம்பியிருக்
கின்றனவோ, அவருக்கு பகவான் என்று பெயர்.
இந்த ஆறு குணங்களும் பூர்ணமாயுள்ள ஸ்ரீபரமேச்
வரன் கையில் உள்ள நாண்கயிறு, பாணம் முதலிய
வற்றை உபஸம்ஹாரம் செய்ய வேறு யாராலும்
முடியாதாகையால் "தாங்களே அதைச் செய்ய
வேண்டும்" என வேண்டிக்கொள்ளுகின்றார்.
வில்லில் நாண்கயிறு கட்டப்பட்டிருந்தால்தானே
அதில் அம்புகளைத் தொடுத்து வீசி எறியக்கூடும்?
அவ்விதம் செய்யாமல் இருப்பதற்காக வில்லின் இரு

நுணிகளிலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் நான்கயிற்றை அவிழ்த்து விடுங்கள் என வேண்டிக்கொள்கிறார். நான்கயிறு அவிழ்க்கப்பட்டபோதிலும் கையில் உள்ள அம்புகள் உலகத்தையே விழுங்கிவிடும் போல் மிக பயங்கரமாக இருக்கின்றபடியால் அவற்றையும் என் கண்களில் தென்படாதபடி மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என வேண்டிக்கொள்ளுகின்றார். (10)

अवतल धनुस्त्वं सहस्राक्ष शतेषुधे ।

निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ ११

(ப-ரை) सहस्राक्ष - பல கண்களையுடையவரே ! शतेषुधे - பல அம்பருத்தூணிகளை உடையவரே ! त्वं - தாங்கள், धनुः - தங்களது வில்லை, अवतल्य - கழற்றப்பட்ட நான் கயிற்றை உடையதாகச் செய்து शल्यानां - அம்புகளுடைய, मुखा - நுணிகளை, निशीर्य - மழுங்கியதாகவும் செய்து, नः - எங்களிடம், शिवः - மங்களகரமான உருவத்துடன் கூடியவராகவும், सुमनाः - நல்ல எண்ணங் கொண்டவராகவும், भव - இருங்கள்.

(வி.) அம்புகளை எங்கள் கண்களில் படாமல் இருக்கும்படி செய்யுங்கள் என வேண்டிக்கொண்டு, அதனாலும் பய நிவிருத்தி உண்டாகாததால் அவற்றை மழுங்கியதாகச் செய்துவிடுங்கள் என மறுபடியும் வேண்டிக்கொள்ளுகின்றார், சில இடங்களை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவனாகவும், சொற்ப அம்புகளை மட்டும் உடையவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவன் கண்களில் படாமலிருந்தும், அம்புகள் எல்லாம் வீசி எறியப்பட்ட பின்பும், அவனை நமக்கு அநுகூலமாக இருக்கும்படி செய்யலாம். ஸ்ரீபரமேஸ்வரனே

ஏராளக்கண்களையுடையவராதலாலும் எங்கும் பார்க்கவல்லவர் ஆதலாலும் ஏராள அம்பருத் தூணிகளையும் அம்புகளையும் பெற்றவராதலாலும் நாம் எந்த விதத்திலும் அவரிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது என்ற விஷயத்தை சூசனம் செய்வதற்காக ஸஹஸ்ராக்ஷ, சதேஷுதே என இரு சம்போதனங்கள். அம்புகளை மழுங்கியதாகச் செய்தபோதிலும் அவற்றை வீசி எரிகின்றவன் குருராக இருக்கும் பகஷத்தில் எப்படியாவது நம்மை ஹிம்சிக்கக் கூடும். ஆதலால் அவ்விதமிராமல் “சிவோ பவ” என வேண்டிக்கொள்ளப்படுகின்றது. மனதில் தயவு இல்லாமல் வெளியில் சுமுகமாக இருந்து மட்டும் பயனில்லையாகையால் ஸுமநா பவ என்றும் வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. (11)

विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ उत ।

अनेशनस्येषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥

१२

(ப-ரை) கपर्दिन: - பரமேச்வரனுடைய, धनु: - வில், विज्यं - நாண் கயிறு அற்றதாக ஆகட்டும். बाणवान् उत - அம்பருத்தூணியும், विशल्य: - அம்புகள் அற்றதாக ஆகட்டும். अस्य - இந்த பரமேச்வரனுடைய, इषव: - அம்புகள், अनेशन् - அடிக்கும் சக்திகள் அற்று அழிந்துபோகட்டும். निषङ्गधि: - கத்தியைத் தாங்கும் உரை, आभु: - கத்தியற்றதாக ஆகட்டும். (அல்லது निषङ्गधि: - கத்தி, आभु: - சக்தியற்றதாக ஆகட்டும்.) என்றும் பொருள் கூறலாம்.

(10, 11, 12 முன்று மந்திரங்களுக்கும், ரிஷி—நாரதர், சந்தஸ்—அநுஷ்டுப், தேவதை—ருத்ரன்)

த்யானம் :—

उद्यद्भास्करकोटिकाशं आदीप्तदहनमूर्धनिम् ।

मीषण्भुजङ्गभूषं ध्यायेद्विविधायुधं रुद्रम् ॥

“கோடிகூர்யப் பிரகாசராயும், ஜ்வலிக்கும் அக்லியை சிரசில் உடையவராயும், பயங்கரமான சர்ப்பங்களை ஆபரணமாக அணித்தவராகவும், பலவித ஆயுதங்களை தரித்தவருமான ஸ்ரீருத்ரனை தியானம் செய்யவேண்டும். இந்த மந்த்ரங்களின் ஜபத்திற்கு சத்ருநாசம் பயனாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.” (12)

या ते हेतिमीदृष्टम हस्ते वभूव ते धनुः ।

तयाऽस्मात् विश्वतस्त्यमयक्ष्मया परिभुज ॥ १३

(ப-ரை) மீஹ்ம - பக்தர்களின் விருப்பத்தை மிக அதிகமாக அளிக்கின்றவரே! தங்களுடைய, யா - எந்த, ஹேதி: - கத்தி முதலிய ஆயுதங்கள் இருக்கின்றனவோ, தே - தங்களுடைய, ஹஸ்தே - கையில், ஧நு: - எந்த வில், வபூவ - இருக்கின்றதோ, அயக்ஷ்மயா - பக்தர்களின் ஆரோக்யத்திற்குக் காரணமான, தயா - அந்த ஆயுதங்களாலும், வில்லாலும், த்வம் - தாங்கள், அஸ்தா - எங்களை, விஷ்வத: - எல்லாவிதமான ஆபத்துக்களிலிருந்தும், பரிஹ்நு - எப்பொழுதும் எல்லாவிதமாகவும் இரகஷிக்கவேண்டும்.

முன்பு மூன்று மந்த்ரங்களால் ஆயுதங்களை உபஸம்ஹாரம் செய்ய வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டு, இந்த மந்திரத்தால் தங்களுடைய ஆயுதங்களால் எங்களை இரகஷிக்கவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளுகின்றார். (13)

नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे ।

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ १४

(ப-ரை) (ஏ பரமேச்வர !) தெ - தங்களுடைய, அநாததாய - அடிப்பதற்கு சித்தமாக இல்லாததும், துணவே - ஆனால் அடிக்கும் திறமை உள்ளதுமான, ஆயுதாய - ஆயுதத்தின் பொருட்டு, நம: அஸ்து - நமஸ் காரம் இருக்கட்டும். உத - மேலும், தெ - தங்களுடைய, உபாப்யா - இரு, பாஹ்யா - கைகளின்பொருட்டும், தவ - தங்களுடைய, த்வநே - வில்லின் பொருட்டும், நம: நமஸ்காரம்.

முன் மந்த்ரத்தால் வேண்டிக்கொண்டு மறுபடியும் இந்த மந்த்ரத்தால் ஆயுதம் முதலியவற்றிற்கு வணங்குகின்றார். “பாஹுப்யாம்” என்று த்விவசனத்தாலேயே இரண்டு என்று கிடைக்கையில் “உபாப்யாம்” என்று மறுபடியும் ஆயுதங்களைத் தாங்கும் கைகளைக் கண்டு மிகவும் நடுக்கத்தால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (14)

परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विधतः ।

अथो य इषुधिस्तवारे असन्निधेहि तम् ॥ १५

(ப-ரை) (ஏ பரமேச்வர !) தெ - தங்களுடைய, த்வந: - வில்லைச் சார்ந்த, அதாவது வில்லில் தொடுக்கப்பட்ட, ஹேதி: - அம்பு என்ற ஆயுதம், அஸ்தாந் - எங்களை, பரிவூணக்து - வர்ஜிக்கட்டும். அதாவது எங்களிடம் வராமல் இரகஷிக்கட்டும். அதோ - மேலும், தவ - தங்களுடைய, த: இதுதி: - யாதொரு அம்பருத் தூணியுண்டோ, தம் - அதை, அஸ்தத் - எங்களுடைய, அரே - கிரோதிகளின் சமுதாயத்தில்,

விரோதியாகிற பாவக்குவியலில் அல்லது வெகு தூரத்தில், நிஜே - வைத்துவிடுங்கள்.

(வி) இம்மந்த்ரங்களில் நமஸ்காரமும் பிரார்த்தனையும் மாறி மாறி வருகின்றது. முன்மந்த்ரத்தால் நமஸ்கரித்துவிட்டு இதனால் வேண்டிக்கொள்ளுகிறார். தங்களுடைய அம்புகளை எங்களிடம் பிரயோகம் செய்யாமல் எங்களை இரக்ஷிக்கவேண்டும். எங்களுடைய இரக்ஷணத்திற்கு இடையூறுக எங்களிடம் பல பாவங்கள் இருக்கும் பக்ஷத்தில், தங்கள் ஆயுதங்களை அந்த பாபசமுதாயத்தில் வைத்து அதை அழித்துவிடுங்கள். “ஆரே” என்பதற்கு எதிரிகளின் சமுதாயம் என்பது பொருள். பாவமே நமக்கு மிகக்கொடிய விரோதியானதால் “ஆரே” என்பதற்கு பாவக்குவியல் என்பபொருள் கூறப்பட்டது. மற்ற விரோதிகளின் சமுதாயம் என்னும் பொருள் பொருந்தும். ஆரே என்பதை அவ்யயமாகக் கொண்டு, தங்கள் ஆயுதங்களை எங்கள் அருகில் இல்லாமல் வெகு தூரத்தில் வைத்துவிடுங்கள் என்றும் அர்த்தங் கூறலாம்.

13, 14, 15, முன்று மந்த்ரங்களுக்கும், ரிஷியும் தேவதையும், ஸ்ரீ ப ர மே ச வ ர னே, சந்தஸ்— அநுஷ்டிப்.

த்யானம் :—

प्रणमदमरसंघमौलिमालाकुसुमरजोरणपादपद्मयुग्मम् ।

अनवरतमनुस्मरेद्भवान्या सह जगतां पितरं पिनाकपाणिम् ॥

“ நமஸ்கரிக்கும் தேவர் குழான்களின் சிரஸில் அணியப்பட்ட மாலைகளின் மலர்களுடைய மகரந்தத்தால் சிவந்த அடித்தாமரையை உடையவரும்

உலகங்களுக்கெல்லாம் தந்தையாயும் “பிநாகம்” என்ற வில்லை கையில் ஏந்தியவராயுமுள்ள பரமேச்வரனை பார்வதியுடன்கூட எப்பொழுதும் த்யானம் செய்யவேண்டும்.”

இந்த முன்று மந்த்ரங்களுடைய ஜபத்திற்கும் சத்ருநாசமே பயனாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (15)

முதல் அனுவாகம் முற்றிற்று.

இரண்டாவது அனுவாகம்

नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमः । १

(ப-ரை) ஹிரண்யவாஹவே - சுவர்ணமயமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கைகளையுடைய வரும் அல்லது பொன் நிறமான கைகளையுடைய வரும், சேனான்யே - சேனாதிபதியாயும், दिशां - திக்குகளுக்கு, पतये च - பதிதாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) முதல் அனுவாகம் பதினைந்து மந்திரங்களால் ஆயுதம் முதலியவற்றுடன் கூடிய பரமேச்வரன் வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டார். இரண்டாவது அனுவாகம் முதல் எட்டு அநுவாகங்களால் பரமேச்வரனை பலவாறாக வர்ணித்து நமஸ்கரிக்கின்றார். அவற்றுள் இப்பொழுது பரமேச்வரனையே ஸர்வேச்வரனாக வணங்குகின்றார்.

இது முதல் ऋष्यः ऋषतिष्ठश्च वो नमः என்பது முடிய எல்லா மந்த்ரங்களும் ஆதியிலும் அந்தத்திலும் ‘நமः’ என்ற சொல்லை உடையவை. ஆதலால் இவையெல்லாம் உபயதோ நமஸ்கார மந்த்ரங்கள் எனப்

படும் அதாவது நமோ ஹிரண்யாஹவேசேநாஸ்யே திஷாச் ச
பஸ்யே நம: என்பது ஒரு மந்திரமாகும். இதைப்
போலவே மேலேயும் பல மந்திரங்கள் காணப்படு
கின்றன.

தீர்த்தம் 3 பத்யே நம:— திக்குகளுக்குப் பதியான
பரமேச்வரனின் பொருட்டு நமஸ்காரம் என்றால்,
இத்தீர்தன், அக்ஷி முதலியவர்கள் அல்லவோ திக்
பதிதன் எனப் பிரசித்திபெற்றவர்கள்? பரமேச்வரன்
எப்படி திக்பதியாவார்? என சந்தேகமேற்படுகிறது.
அதை நினைந்து செய்வதற்காக ஸேநாந்யே என்ற
விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால்
தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள் முதலிய
அனைவரும் சேனைகள். அவற்றிற்குத் தலைவன்
பரமேச்வரன். ஆதலால் திக்குகளுக்கு அதிபதியும்
பரமேச்வரனே. அவருடைய ஆக்ஞையால் இந்தி
ரன் முதலியவர்கள் அந்தந்த திக்குகளில் ஆட்சி
புரித்து வருகின்றனர்.

இத்தீர்தன் முதலிய எல்லா சராசரங்களுக்கும்
ஸ்ரீபரமேச்வரனே தலைவர் என்பதை தெரிவிப்பதற்
காக ஹ்ரண்யபாஹவே என்ற மற்றொரு விசேஷணம்
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு சுவர்ணபரணங்
களையுடைய கைகளையுடையவர் என்றும் பொன்னிற
மான கைகளையுடையவர் என்றும் பொருள் கூற
லாம். பொன்னிறமான கை என்பது உபலக்ஷணம்.
நகம் முதல் சிகை வரை எல்லாம் சுவர்ணமயம்
என்பது பொருள். “ஆம்ரணாத் ஸர்வ ஏவ ஸுவர்ண:,”
“ஹ்ரண்யபாஹவே ஹ்ரண்யவர்ணய” யதாபச்ய: பச்யதே
ருக்மவர்ணம் முதலிய வேதவாக்கியங்கள் பரமேச்
வரனே சுவர்ணமயமாகவே வர்ணிக்கின்றன.

சாந்தோக்ய உபனிஷத்தில் அந்தராதீத்ய வித்யை என்று ஒன்று உண்டு. அங்கு சுவர்ணமயமான பரமேச்வரனே உபாஸிக்கப்படவேண்டிய தெய்வமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்குள்ள ஹிரண்ய பாஹுவே என்ற சொல்லும் அந்த வித்யையில் கூறப்பட்ட சுவர்ணமயமான பரமேச்வரனையே குறிப்பிடுகின்றது. அந்த வித்யையில் பரமேச்வரனை எல்லா லோகத்திற்கும் தலைவனாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் தேவேந்திரன் முதலிய எல்லா தேவர்களுக்கும் பரமேச்வரன் அதிபதி என்பதை ஹிரண்ய பாஹுவே என்ற சொல் குறிப்பிடுகிறது. (1)

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः । २

(ப-ரை) हरिकेशेभ्यः - ஸாத்வித, ராஜஸ, தாமஸமான கர்மாக்களாகிற இலைகளையுடைய, वृक्षेभ्यः - பிரபஞ்சமாகிற விருக்ஷஸ்வரூபமான ருத்ரர்களின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம். पशूनां पतये - பிராணிகளுக்கெல்லாம்பதியான பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) पशूनां पतये नमः — இங்குள்ள 'பசு' என்ற சொல்! ஆடுமாடுகளை மட்டும் குறிப்பிடவில்லை. இரண்டு கால்கள் உள்ளவை, நான்கு கால்கள் உள்ளவை முதலிய எல்லாப் பிராணிகளையும் பொதுவாகக் குறிப்பிடுகின்றது. அவை எல்லாவற்றிற்கும் பரமேச்வரன் அதிபதி. பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் பசுக்கள் என்றும் பரமேச்வரனை பசுபதி என்றும் எவ்வாறு கூறப்படுகின்றது என்பதை ஹிரிகேசேப்ய: வ்ருக்ஷேப்ய: என்ற இரு சொற்களும் விளக்குகின்றன. உலகில் கயிற்றூல் கட்டப்படுவதை பசு என்றும் அந்த பசுவை தன் விருப்பப்படி ஆட்டிவைப்பவனை

பசுபதி என்றும் கூறுவார்கள். அதுபோல் பிராணிகள் அனைவரும் அவரவர்களுடைய கர்மாக்களாகிற ஸம்ஸார பாசத்தால் கட்டுப்படுகின்றபடியால் பசுக்கள் என்றும், அவற்றை எல்லாம் அந்தந்த காரியங்களில் தூண்டுகின்றபடியாலும், அவற்றின் கட்டை அவிழ்த்துவிடுகின்றபடியாலும் ஸ்ரீ பரமேச்வரன் 'பசுபதி' என்றும் கூறப்படுகின்றார்.

நமோ வ்ருக்ஷேப்யோ ஹிரிகேசேப்யோ நமஸ்தாராய என்ற வீடத்தில் மரங்கள் ஸ்வரூபமாக ஸ்ரீபரமேச்வரனை வர்ணிக்கின்றபடியால் இங்குள்ள வ்ருக்ஷ என்பதற்கு "ஸம்ஸாரவிருக்ஷம்" என்று பொருள் கூறப்பட்டது. உபனிஷத், கீதை முதலியவை ஸம்ஸாரத்தை மரமாகக் கற்பித்துக் கூறியிருக்கின்றன. மரத்தின் உச்சியிலுள்ள பசுமையான இலைகளால் மரங்கள் வளர்ச்சியடைவதுபோல் கர்மகாண்டத்தில் கூறப்பட்ட பலவித கர்மாக்களால் பிரபஞ்சம் விருத்தியடைகின்றபடியால் பிரபஞ்சமாகின்ற மரத்திற்கு கர்மாக்கள் இலைகளாகக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மரங்களின் உச்சியில் இலைகள் இருப்பதால் அவை "கேசம்" என இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸத்வ குணத்தை வெளுப்பாகவும், ரஜோ குணத்தைப் பச்சையாகவும் அல்லது சிவப்பாகவும், தமோ குணத்தை கருப்பாகவும் வர்ணிப்பது வழக்கம். கர்ம காண்டத்தில் ஸாத்விக-ராஜஸ-தாமஸம் என்ற பல கர்மாக்கள் கூறப்படுகின்றன. ஆதலால் இங்குள்ள பச்சை நிறமான ராஜஸ கர்மாவைக் குறிப்பிடும் "ஹரி" என்ற சொல் மற்ற இரு வகையான கர்மாக்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (2)

नमस्सस्त्रिजराय त्रिपीमते पथीनां पतये नमः । ३

(ப-ரை) சஸ்ரீஜராய - இளம் புல்போல் சிவப்பும் மஞ்சளும் கலந்த வர்ணத்தையுடையவரும், த்ரிபீமதே-ஞான ஒளியையுடையவரும், பதீநா - வைதிக தாந்த்ரிக மார்க்கங்களுக்கு, பதயே - ப்ரவர்த்தகராயுமுள்ள பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு வேதங்கள் கூறும் மார்க்கத்தை 'வைதிகம்' என்றும், தந்த்ரங்கள் கூறும் மார்க்கத்தை 'தாந்த்ரிகம்' என்றும் கூறுவர். தாந்த்ரிக மார்க்கங்களில் சில, வேதத்திற்கு விருத்தமாக இருப்பதால் அவற்றைப் பின்பற்றலாகாது என சித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதே? அப்படியிருக்க தாந்த்ரிக மார்க்கத்தை ஏன் எடுத்துரைத்தார்? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. அதை நிவிருத்தி செய்வதற்காகவே த்விஷிமதே என்ற விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேதத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்கள் தாந்த்ரிக மார்க்கத்தைப் பின்பற்றக் கூடாதானாலும் வேதத்தில் அதிகாரமற்றவர்கள் தாந்த்ரிக மார்க்கத்தைப் பின்பற்றியாவது நற்கதியையடையும் என்ற எண்ணத்தால் தான் ஞான ஒளி நிரம்பிய, அதாவது ஸர்வஜ்ஞான ஸ்ரீ பரமேச்வரன் தந்த்ர சாஸ்திரங்களையும் இயற்றியுள்ளார். (3)

नमो बभ्रुशाय विव्याधिनेनानां पतये नमः । ४

(ப-ரை) ப்ரஹ்மசாய - விருஷபத்தில் வீற்றிருப்பவராயும், விவ்யாதினே - (துஷ்டர்களை, அவர்கள் உண்ணும் உணவாலேயே) மிகவும் ஹிம்சிக்கின்றவராயும், அந்நாநா - உண்ணப்படும் பொருள்களுக்கெல்

லாம், பதயே - அதிபதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வர
னின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்

(க-ரை) தர்மமே பரமேச்வரனுடைய வாஹன
மான விருஷபமாக அமைந்திருக்கிறது என
ஸ்காந்தபுராணம் கூறுகிறது. உணவுப் பொருள்கள்
எல்லாம் தர்மத்தாலேயே விளையக்கூடியதாகையால்
தர்மஸ்வரூபமான விருஷபத்தில் வீற்றிருப்பவரே
தர்மத்திலிருந்து விளையும் உணவுப்பொருள்களுக்
கும் பதியாக இருப்பது பொருத்தந்தானே. அன்ன
பதியான பரமேச்வரனே சிலரை அவர்கள் உண்ணும்
உணவைக்கொண்டே ஹிம்சிக்கின்றார் என்பதும்
பொருந்தும். (4)

नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः । ५

(ப-ரை) हरिकेशाय - கருத்த கேசத்தையுடைய
வரும், (எப்பொழுதும் வாலிபராகவே இருப்பவரும்)
उपवीतिने - யக்ஞோபவீதமணிந்தவரும், पुष्टानां -
அறிவு, ஐச்வர்யம் முதலிய எல்லாம் திரம்பியவர்
களுக்கு, पतये - ஸ்வாமியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வர
னின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) ஸாமவேதத்தில் தேவர்களுள் பரமேச்
வரன் பிராம்மணன் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இங்கு உபவீதிநே என்ற சொல் அதை குறிப்பிடுவ
தாகவும் கொள்ளலாம். அவரை அர்ச்சித்து மற்ற
வர்கள் புஷ்டியைப் பெற்றிருப்பதால் புஷ்டிபதியாகவும்
அவர் கூறப்படுகின்றார். தான் புஷ்டியுடன் இருந்
தால்தான் பிறருக்கு புஷ்டியை அளிக்கக் கூடுமாத
லால் ஹரிகேசாய என்ற சொல் நித்யயுவாவான
பரமேச்வரன் எல்லாவித புஷ்டிகளுடன் கூடியவர்
என்பதை குறிப்பிடுகின்றது.

அல்லது புஷ்டாநாம் பதயே என்பதற்கு புஷ்டி களின்பதி, அதாவது அவற்றைக் காப்பாற்றுகிள் றவர் என்றும் பொருள் கூறலாம். புஷ்டிகள் பத்து விதம், அவையாவன : வாக்குஷ்டி, ஞானபுஷ்டி, சரீரேந்திரியபுஷ்டி, கிருஹக்ஷேத்ரபுஷ்டி, தன தான்யபுஷ்டி, ப்ரஜாபுஷ்டி, பசுபுஷ்டி, கிராமபுஷ்டி, தர்மபுஷ்டி, அணிமாதிபுஷ்டி என்பனவாம். (5)

नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमः । ६

(ப-ரை) भवस्य - பிரபஞ்சத்திற்கு, हेत्यै - ஆயுதம் போன்றவரும், जगतां - உலகத்திற்கு, पतये - ஸ்வாமியாயுமுள்ள பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) ஸம்ஸாரமாகிற விருக்ஷத்தை வெட்டித் தள்ளுவதற்கு ஆயுதம்போன்றவர் ஸ்ரீபரமேச்வரன். அவர் அருளால்தான் ஸம்ஸார பந்தம் அறுபடும் என்பது கருத்து. ப்ருநாம் பதயே நமः, ஐகநாம் பதயே நமः இரண்டாலும் உலகங்களுக்கெல்லாம் பதி என்பதுதான் கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும், "ப்ருநாம் பதயே நமः" என்பதால் ஜீவர்களின் பந்தத்திற்குக் காரணம் என்றும், "ஐகநாம் பதயே நமः" என்பதால் அவர்களுடைய மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. (6)

नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये नमः । ७

(ப-ரை) रुद्राय - ஸம்ஸார துக்கத்தை அழிகின்றவரும், आतताविने - நாண் ஏற்றப்பட்ட வில்லைக் கொண்டு உலகத்தை இரக்ஷிக்கின்றவரும், क्षेत्राणां - சரீரங்களுக்கு, पतये - ரக்ஷகரான பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரன் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம். புண்ய

கேஷத்திரங்களுக்கு பதியாக இருப்பவர் என்றும் பொருள் கூறலாம். (7)

नमस्तुतायाहन्त्याय वनानां पतये नमः । ८

(ப-ரை) சூதாய - (உலகமாகிற இரதத்தை ஓட்டிச் செல்லும்) ஸாரதியாயும், அஹ்ந்யாய - யாராலும் ஹிம்சிக்கமுடியாத ஆத்ம ஜ்யோதிஸ்வருபமாயும், வனானா - காடுகளுக்கு, பதயை - ஸ்வாமியாயுமுள்ள பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். (8)

नमो रोहिताय स्यपतये वृक्षाणां पतये नमः । ९

(ப-ரை) ரோஹிதாய - சிவப்புநிறமாக இருப்பவரும், ச்யபதயை - எல்லாவிடங்களிலும் இருந்துகொண்டு எல்லாவற்றையும் இரக்ஷிப்பவரும், வுக்ஷாணா பதயை - விருக்ஷங்களுக்கு பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) விருக்ஷங்களுக்கு அதிஷ்டானமான பரமேச்வரனுடைய வர்ணம் சிவப்பு என இதிவிருந்து தெரியவருகிறது. (9)

नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः । १०

(ப-ரை) மன்ட்ரிணை - ஏழுகோடி மஹாமந்த்ரங்கள், ரகசியமான உபநிஷத்துக்கள் இவற்றிற்கு ஸ்வாமியாயும், வாணிஜாய - வியாபாரிபோல ஸர்வதேச வியவஹாரங்களையும் நன்கு அறிகின்றவராயும், கக்ஷாணா - மலை, நதி, காடு, புதர் முதலிய எளிதில் பிரவேசிக்க முடியாத பிரதேசங்களுக்கு, பதயை - ஸ்வாமியாயுமிருப்பவரின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

“கக்ஷாணம்” எனபதற்கு மிகவும் துருஹமான தர்மாதர்மரகசியங்கள், பாஷைகள், தேசங்கள்

இவற்றிற்கெல்லாம் பதி என்றும் பொருள் கூற
லாம். (10)

नमो भुवन्तये चारिवस्कृतायौपधीनां पतये नमः । ११

(ப-ரை) ஸுவந்தயே - பூமியை வளர்க்கின்றவரும்,
அதாவது பூமியிலுள்ள அனைவற்றையும் வளர்க்
கின்றவராயும், வாரிவஸ்குதாய - பக்தர்களிடம் வசிப்ப
வரும், ஓபதீனா பதயே - கொடி செடி முதலியவற்றிற்
கெல்லாம் ரக்ஷகராயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரன்
பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

வாரிவஸ்குதாய - தனத்தை அளிப்பவர், தனம்
ஸம்பாதிப்பவர்களுக்கு ஸஹாயமாக இருப்பவர்,
ஜலத்தில் வசிக்கும் விஷ்ணு ஸ்வரூபமாகவோ
அல்லது வருண ஸ்வரூபமாகவோ இருப்பவர்
என்றும் பொருள் கூறலாம். பரமேச்வரன் பக்தர்
களின் உடலில் வீற்றிருக்கிறார் என்பதற்கு சான்றாக
பல புராண வசனங்கள் காணப்படுகின்றன.

“यथायोशिसमावेशाद्यायो भवति केवलम् ।

तथैव मम सान्निध्याल्लते केवलमानुषाः” ॥

“शिवस्य परिपूर्णस्य किन्नाम क्रियते नरैः ।

यत्कृतं शिवभक्तानां तच्छिवस्य कृतं भवेत् ॥

अकायो भक्तकायः स्यात् ॥ முதலியன.

(இ-ள்) நெருப்பில் பழுக்கப் பழுக்கக் காய்ச்சப்
பட்ட இரும்பு எப்படி வெறும் இரும்பாக ஆகாதோ,
அவ்விதமே என் பக்தர்கள் என்னுடைய
ஸாந்நித்யத்தால் சாமான்ய மனிதர்களாக ஆகமாட்
டார்கள். சிவஸ்வரூபமாகவே அவர்கள் கருதப்பட
வேண்டுமென்பது கருத்து. எல்லாம் நிறைந்த
சிவனுக்கு மனிதர்களால் செய்யப்படவேண்டியது
என்ன இருக்கிறது? சிவபக்தர்களுக்குச் செய்வதே

சிவனுக்குச் செய்ததாக ஆகும். உடல் அற்ற சிவனுக்கு பக்தர்களுடைய உடலே உடலாம். (11)

नमः उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्नीनां पतये नमः । १२

(ப-ரை) उच्चैर्घोषाय - (போர் முதலியவற்றில்) உரக்க சத்தம் செய்கின்றவரும், आक्रन्दयते - எதிரிகளை அழிக்கின்றவரும், पत्नीनां पतये - காலாள் படைகளுக்கு பதியாயுமிருக்கின்ற ஈசுவரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) காலாள் படைகளுக்கு ஸ்வாமி என்பதால் எதிரிகளை ஜயிக்கும் விஷயத்தில் அவர்களுடைய உதவி தேவை என்ற சந்தேகம் ஏற்படக்கூடும். அதை நிவிருத்தி செய்வதற்காக ஆக்ரந்தயதே என்ற விசேஷணம். பிறருடைய உதவியை எதிர்பாராமலே விரோதிகளை அழிக்கக்கூடியவர் என்பது இதன் பொருள். அதற்கும் வேறு ஆயுதங்கள் அவருக்குத் தேவையில்லை. ஹுங்காரம் ஒன்றே போதுமானது என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக உஜ்ஜார்கோஷாய என்பதாம். திருபுரத்தை சிரிப்பாலும், மன்மதனைப் பார்வையாலும், யமனை நகத்தாலும் அழித்த பரமேசுவரனுக்கு ஆயுதங்கள் எதற்காக? 12

नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः । १३

(ப-ரை) कृत्स्नवीताय - எல்லா உலகங்களிலும் வியாப்தராயும், धावते - (பக்தர்களை இரக்சிப்பதற்காக) அவர்களைத் தொடர்ந்து ஓடுகின்றவரும், सत्त्वनां पतये - ஸாத்விகர்களுக்கு பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேசுவரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) கன்றைத் தொடர்ந்து பசு ஓடுவது போல் பக்தர்களைத் தொடர்ந்து அவர்களை இரக்சிப்

பதற்காக ஓடுகின்றபடியால் அவர் ஸாத்விகர் களுக்கு பதியாக ஆகின்றார். எங்கும் வியாப்தராக இருந்துகொண்டு எல்லோரையும் இரக்ஷிக்கின்றார் என்ற விஷயம் வாஜஸநேயிகளுடைய கிருஹ்யத் தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. “ஜலத்தில்” மூழ்கும் பொழுதும், வழியில் நடக்கும்பொழுதும், காட்டில் செல்லும்பொழுதும், வேறு எந்த காரியத்தைச் செய்யும்பொழுதும் அந்தந்த இடங்களில் உள்ள ருத்ரனுக்கு நமஸ்காரம், எனக்குக் கேஷமத்தை உண்டுபண்ணவேண்டும்” என்ற கருத்துடைய நமோ ருத்ராயாஸுபதே சுவஸ்தி மா சம்பாரய முதலியவை ஜபிக்கப்படவேண்டிய மந்த்ரங்களாகும். (13)

இந்த இரண்டாவது அனுவாகம் முழுவதும் ஒரே மந்த்ரம். இதன் ரிஷி—மண்டுகர். சந்தஸ்—மஹா காயத்ரீ, தேவதை—ஸ்ரீருத்ரன். த்யானம்:

முகாலங்குதசர்வாங்கமிந்ருக்ஷாபரம் ஹம் ।

த்யாயேக்ஷுபதரோமூலே சமாஸிந் சஹோமயா ॥

(இ-ள்) எல்லா அங்கங்களிலும் முத்துக்களை அணிந்தவராவும், சந்திரனையும் கங்கையையும் சிர்ஸில் அணிந்தவராயும், கல்பக விருக்ஷத்தின் அடியில் உமாதேவியுடன் வீற்றிருப்பவருமான பரமேஸ்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

இந்த மந்த்ரத்தை முறைப்படி ஆவிருத்தி செய்தால் முக்கியமாக சத்ருநாசம், வசீகரணம். ஐச்வர்யலாபம் முதலியவை சித்திக்கும்.

இரண்டாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

முன்றாவது அனுவாகம்

नमस्सहमानाय निव्याधिने आव्याधिनीनां पतये नमः ॥ १

(ப-ரை) सहमानाय - விரோதிகளை அடக்குகின்ற வரும் அல்லது பக்தர்களுடைய குற்றங்களைப் பொறுக்கின்றவரும், निव्याधिने - எதிரிகளை நன்றாக அடிக்கும் திறமைவாய்ந்தவரும்,, आव्याधिनीनां - அனைவரையும் எதிர்த்து அடிக்கும் சக்திவாய்ந்த சேனைகளுக்கு, पतये - பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரனின்பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) இரண்டாவது அனுவாகம் போலவே இந்த முன்றாவது அனுவாகத்திலும் முதல் எட்டு யஜுஸ்ஸுக்களால் பரமேச்வரனே ஸர்வேச்வரன் என்று வணங்கப் படுகின்றார். ஆவ்யாதிநீநாம் பதயே என்பதன் அர்த்தமான “வீரசேனைகளுக்குத் தலைவன்” என்பதற்கு ஸஹமாநாய, நிவ்யாதிநீ என்ற இரு விசேஷணங்களும் காரணத்தை விளக்குகின்றன. எல்லோரையும் அடக்கி ஆளுகின்றவரும், தன்கு அடிக்கின்றவருமான பரமேச்வரன் வீரசேனைகளுக்கும் தலைவன் என்பது பொருத்தந்தானே! வீரசேனைகளுக்குத் தலைவனாக இருந்துகொண்டு மற்றவர்களை அடிக்கின்றவரானாலும் பக்தர்களானால் அவர்களுடைய குற்றங்களைப் பொறுத்து அருள் புரிவார் என்றும் ஸஹமாநாய என்ற விசேஷணத்தால் தெரியவருகிறது. (1)

नमः ककुमाय निपङ्गिणे स्तेनानां पतये नमः ॥ २

(ப-ரை) ककुमाय - (திருடர்களுள்) சிறந்தவராயும், निपङ्गिणे - கையில் கத்தியை தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும், स्तेनानां - மறைந்து இருந்து திருடுகின்ற

வர்களின், பதயே - ஸ்வாமியாகவும் இருப்பவரின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். (ஸ்தேன: - மறைத்து நின்று திருடுகின்றவன், தஸ்கர: - வெளிப்படையாகத் திருடுகின்றவன்.)

(க-ரை) எல்லோருக்கும் ஈச்வரனாக இருக்கும் பரமேச்வரன் திருடர்களுக்கும் பதியாக இருக்கின்றார். அதனால் அவருக்கு எவ்வித குற்றமும் இல்லை. திருடர் முதலியவர்களின் உடல்களில் ஸ்ரீபரமேச்வரன் ஜீவஸ்வரூபமாகவும், ஈச்வரஸ்வரூபமாகவும் வியாபித்திருக்கின்றார். அவற்றுள் திருடர்களுடைய ஜீவாத்மஸ்வரூபமே சாஸ்த்ரங்களில் நிந்திக்கப்படுகிறது. எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா திருடர்களுடைய உடல்களிலும் வியாபித்திருக்கின்றார் என்பதே ஸ்தேநானும் பதயே முதலியவற்றால் கூறப்படுகின்றது. பரமேச்வரனை அவ்விதமாகவும் அநுஸந்தானம் செய்தால் புண்ணியமுண்டு என்பது தாத்பர்யம்.

அல்லது பக்தவத்ஸலனான பரமேச்வரன் திருடர்களுக்கும் பதியாக இருந்துகொண்டு, அவர்கள் தன்னை அண்டினால் அவர்களுடைய பாவங்களையும் போக்கடித்து அவர்களையும் இரக்ஷிக்கின்றார் என்று மாம்.

எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருடுவதிலும் தலை சிறந்தவன். இதனால் பரமேச்வரன் பிறர் பொருளை திருடுகின்றார் என்று கூறப்பட்டதாக ஆகாது. (2)

नमो निपक्षिण इयुधिमते तस्कराणां पतये नमः ॥ ३

(ப-ரை) நிபக்ஷிண - வில்லில் தொடுப்பதற்காக கையில் அம் பை வைத்துக்கொண்டிருப்பவரும், இயுதிமதே - அம்புறுத்தாணியை உடையவரும்,

तस्कराणां - அனைவரும் அறிந்து திருடுகின்ற திருடர்
களுக்கு, पतये - ஸ்வாமியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வர
னின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) முன் மந்த்ரத்தில் நிஷங்க: என்பதற்கு
கத்தி என்று பொருள் கூறப்பட்டது. இங்குள்ள
நிஷங்க என்பதற்கு வில்லில் தொடுப்பதற்காக
கையில் வைத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் அம்பு
என்று அர்த்தம் கூறப்பட்டது. नितरां+सङ्गी=तस्मै -
என்ற வியுத்தத்தியை அனுசரித்து பக்தர்களிடம்
மிகுந்த பிரீதி உள்ளவர் என்றும் அர்த்தம் கூறப்
பட்டிருக்கிறது. ஆனால் तस्कराणांपतये - என்ற இடத்
தில் இந்த அர்த்தம் அவ்வளவு பொருத்தமுள்ள
தாகக் கூறுவதற்கில்லை. (3)

नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमः ॥ ४

(ப-ரை) वञ्चते - யஜமானனுக்கு வேண்டியவனாக
இருந்துகொண்டே சிலவற்றை மட்டும் சில சமயங்
களில் வஞ்சித்துத் திருடுகின்றவன் ஸ்வரூபமாயும்,
परिवञ्चते - எல்லா சமயங்களிலும், எல்லா காரியங்
களிலும் மிகவும் வஞ்சிக்கின்றவன் ஸ்வரூபமாயும்,
स्थायूनां - தன்னைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்து
கொண்டே பிறருக்குத் தெரியாமல் திருடுகின்றவர்
களுக்கு, पतये - பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரனின்
பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) வெளியிலிருந்துவந்து இரவில் யாரும்
அறியாமல் திருடுகின்றவன் ஸ்நேஹ: தன்னைச்
சேர்ந்தவனாகவே இருந்துகொண்டு இரவிலோ
பகலிலோ யாரும் அறியாமல் திருடுகின்றவன் ஸநாயு.
वञ्चन् - யஜமானனுக்கு வேண்டியவனாக இருந்து

கொண்டு சில சமங்களில் சிலவற்றை மட்டும் வஞ்சித்து அபகரிக்கின்றவன். பரிவ்ஷந் - எல்லாநியவ ஹாரங்களிலும் எப்பொழுதும் வஞ்சிக்கின்றவன். (4)

नमो निचेरवे परिचरायाण्यानां पतये नमः ॥ ५

(ப-ரை) நிசேரவ - எப்பொழுது பொருளை அபகரிக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடனேயே யஜமானன் வீட்டில் மிக்க கவனத்துடன் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருப்பவன் ஸ்வரூபமாயும், அல்லது காட்டில் உள்ள திருடர்களைவிட திருடுவதற்காக அதிகமாக சஞ்சரிக்கின்றவன் ஸ்வரூபமாயும், பரிசுராய - கடைவீதி முதலிய பலவிடங்களிலும் திருடுவதற்காக சஞ்சரிக்கின்றவன் ஸ்வரூபமாயும், ஆரணயானா - காட்டில் உள்ள திருடர்களுக்கு, பதயே - பதியாயுமுள்ள பரமேஸ்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். (5)

नमः सुकाविभ्यो जिघाँसद्भ्यो मुणतां पतये नमः ॥ ६

(ப-ரை) சுகாவிப்ய: - இயந்திரத்தால் தன்னை இரக்சித்துக்கொள்ளுகின்றவன் ஸ்வரூபமாயும், ஜிஃஸ்ய: - பிராணிகளை ஹிம்சிக்க விரும்புகின்றவன் ஸ்வரூபமாயும், முணதா - வயல் முதலியவற்றில் தான்யத்தைத்திருடுகின்றவர்களுக்கு, பதயே-பதியாயுமிருப்பவரின்பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) தன்னை இயந்திரம் முதலியவற்றால் இரக்சித்துக்கொள்ளுகின்றவனும், பிறரை ஹிம்சிக்க விரும்புகின்றவனுமே திருடர்களுக்குத் தலைவனாக இருக்கமுடியும். ஆதலால் முணதா பதயே என்பதற்கு சுகாவிப்ய:, ஜிஃஸ்ய: என்ற இரண்டும் வீசேஷணங்கள். வேதமானதால் ஏகவசனஸ்தானத்தில் பஹுவசனம் சிரஸிக்கின்றது. (6)

नमोसिमद्धयो नक्तंचद्धयः प्रकृन्तानां पतये नमः ७

(ப-ரை) அசिमद्धய: - கத்தியை தரித்துக்கொண்டிருக்கின்றவர் ஸ்வரூபமாயும், நக்ச்சுद्धय: - இரவில் சஞ்சரிக்கின்றவர்கள் ஸ்வரூபமாயும், प्रकृन्तानां - பிறரைக்கொண்டு பொருளை அபகரிக்கின்ற திருடர்களுக்கு, पतये - பதியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம். (7)

नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमः ८

(ப-ரை) उष्णीषिणे - கிராம ஜனங்கள் போல் தலைப்பாகையை அணிந்திருப்பவர் ஸ்வரூபமாயும், गिरिचराय - மலையில் சஞ்சரிக்கின்றவன் ஸ்வரூபமாயும், कुलुञ्चानां - வீடு வயல் முதலியவற்றைத் திருடுகின்றவர்களுக்கு, पतये - ஸ்வாமியாயுமிருப்பவரின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம்.

कुलुञ्चानां - வீடு வயல் முதலியவற்றை அபகரிக்கின்றவர்கள் இருவகைப்படுவார்கள். கிராமங்களில் இருந்துகொண்டு கிராம ஜனங்களைப்போல் தலைப்பாகை முதலியவற்றை அணிந்துகொண்டு ஏழைகளின் வீடு வாசல்களை அபகரிக்கின்றவர்கள் ஒரு விதம். காடு மலை முதலியவற்றில் இருந்து கொண்டு வீடு வாசல் முதலியவற்றை அபகரிக்கின்றவர்கள் மற்றொரு விதம். (8)

नम इषुमद्धयो धन्वाविभ्यश्च वो नमः ॥ ९

(ப-ரை) इषुमद्धय: - அம்புகளை தரித்துக்கொண்டிருப்பவர்களாயும், धन्वाविभ्य: - வில்லை கையில் தரித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுமான, च: - தங்களுக்கு नमः - நமஸ்காரம்.

நமோ ஸ்ரீரண்யபாஹவே முதல் முன்மந்த்ரம்வரை
21 அவாத்தர மந்த்ரங்களால் பரமேச்வரன் எல்லா
ஜகத்திற்கும் அதிபதி என்பது கூறப்பட்டது. இது
முதல் பல வஸ்து ஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார்
என்பதை வர்ணித்து நமஸ்கரிக்கின்றார். இதனால்
ஸர்வாத்மத்வம் நிருபணம் செய்யப்படுகிறது.
பரமேச்வரனுடைய ஸ்வரூபங்களுள் பயங்கரமாயும்
பல இருக்கின்றன. அவற்றுள் பயங்கரமான
ஸ்வரூபங்கள் (உபயதோ நமஸ்கார மந்த்ரங்களால்)
இரண்டுதடவை நமஸ்காரத்தைக்கூறும் மந்த்ரங்
களால் நேரிடையாகவே இனி நமஸ்கரிக்கப்படு
கின்றன. ஆதலால்தான் இந்த மந்த்ரங்களில்
“வ:” என்று காணப்படுகின்றது. (9)

नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमः ॥ १०

(ப-ரை) ஆதந்வானேப்ய: - வில்லில் நான் ஏற்று
கின்றவர்களும், ப்ரதிததானேப்ய: - நான் ஏற்றிய வில்
லில் அம்பைத் தொடுக்கின்றவர்களுமான, வ: - தங்க
ளுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (10)

नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमः ॥ ११

(ப-ரை) ஆயச்ச்ட்ரய: - நாளை இழுக்கின்றவர்
களும், விசுஜட்ரயஷ் - இழுத்து அம்புகளை விடுகின்ற
வர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (11)

नमोस्यद्भ्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमः ॥ १२

(ப-ரை) ஸ்யட்ரய: - லக்ஷ்ய தேசம் வரை
பாணத்தை வீசி ஏறிகின்றவர்களும், வி:ய்ரயஷ் -
லக்ஷ்யத்தை அடிக்கின்றவர்களுமான, வ: - தங்க
ளுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (12)

नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमः ॥ १६

(ப-ரை) அசீனேப்ய: - உட்கார்ந்துகொண்டிருப்பவர்களும், ஷயானேப்ய - சயனித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (13)

नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः ॥ १४

(ப-ரை) ஸ்வபுட்ப்ய: - தூங்குகிறவர்களும், ஜாஹ்ரப்ய - விழித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (14)

नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः ॥ १५

(ப-ரை) திஸுட்ப்ய: - நின்றிகொண்டிருப்பவர்களும், டாவட்ப்ய - ஓடுகின்றவர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (15)

नमस्समाभ्यस्समापतिभ्यश्च वो नमः ॥ १६

(ப-ரை) சமாப்ய: - கூட்டமாக அமர்ந்திருப்பவர்களும், சமாபதிப்ய - அக்கூட்டத்தலைவர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (16)

नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॥ १७

(ப-ரை) அஸ்வேப்ய: - குதிரை உருவங்கொண்டவர்களும், அல்லது தானைக்கென்று பொருளை சேகரிக்காதவர்களும், அஸ்வபதிப்ய - குதிரைமேல் ஏறிச் செல்லுகின்றவர்களும், அல்லது பல குதிரைகளை யுடைய ஸ்ரீமான் களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (17)

இந்த 17 அவாத்தரயஜுர் மந்த்ரங்களடங்கிய முன்றாவது அனுவாகம் முழுவதும் ஒரே மந்த்ரம். இதற்கு ரிஷி, தேவதை இரண்டும் பகவான் பரமேஸ்வரனே. சந்தஸ்-ப்ருஹதி.

த்யானம் :—

ரூபயৌவனசம்பநா மूर्தேவ வனதேவதா । புஷ்பிதானேகபுநா-
 சஹகாரசிஷுபமஃ ॥ பञ்चविंशतिनक्षत्रमायूरकृतशेखरः । अकल-
 कशरत्पूर्णचन्द्रविम्बसमाननः ॥ प्रातर्विवुद्धपद्माभं वसानं चर्म
 कोमलम् । सव्यापसव्यविधृतकृतमालाविभूषितः ॥ धरा-
 कदम्बपुञ्जेन नाभिदेशप्रलम्बिना । आजङ्घं प्रेशणीयेन प्रेशणीयोपि
 शत्रुभिः ॥ भूधरस्य च चार्चङ्गी कन्यालंकारशोभिता । आदर्श-
 मूर्तिः शोभानामन्या नारीव निर्मला । तस्या हस्ते वनुर्दत्वा
 शरमेकं च निर्मलम् ॥ तदीयमंसमालंब्याश्छिष्टं वामेन बाहुना ।
 सुगन्धिपुष्पस्तवकमात्रायात्राय पाणिना ॥ वीज्यमानो मन्द-
 मन्दं वनपल्लवशाखया । समावृतो बालकैश्च श्वभिश्चापि
 मनोहरैः ॥ गच्छद्भिरग्रतो दसैः ध्यातव्यो जगतां गुरुः । एवं-
 रूपो महातेजा किरातवपुरीश्वरः ॥

(இ-ள்) யௌவனமும், அழகும் நிரம்பிய வன
 தேவதையே உருவெடுத்து வந்தவர்போல் இருப்ப
 வரும், புஷ்பங்களுடன் கூடிய புன்னாகம், மா
 இவற்றின் கன்றுகளுக்கொப்பானவரும், மயில்
 தோகையை சிரஸில் அணிந்தவரும், (இங்கு
 "பஞ்சவிம்சதிநக்ஷத்ர" என்பது மொழி பெயர்க்கப்
 படவில்லை) கலங்கமற்ற ஸம்பூர்ண சந்திரபிம்பம்
 போன்ற முகத்தையுடையவரும், காலையில் மலர்ந்த
 தாமரைபோன்ற அழகிய தோலை வஸ்திரமாக
 அணிந்தவரும், இடது பக்கத்திலும் வலது பக்கத்தி
 லும் தரிக்கப்பட்ட கொன்றைப்புஷ்பங்களால் ஆலங்
 கரிக்கப்பட்டவரும், இடையிலிருந்து கணுக்கால்
 வரை தொங்குகின்ற அழகிய கதம்பபுஷ்பங்களால்,
 எதிரிகள் கூட கண்டுகளிக்கக் கூடியவராயும்,
 அழகிற்கே உதாரணமான ஸ்திரீபோல் ஆபரணங்
 களால் விளங்குகின்றவளும், அழகிய உடலையுடைய

வனமான பார்வதியின் கையில் ஒரு வில்லையும் அம் பையும் கொடுத்து, இடது கையை அவள் தோள் மேல் போட்டு, ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டவரும், வேறொரு கையினால் வாசனையுள்ள பூங்கொத்தை முகர்ந்து முகர்ந்து பார்த்துக்கொண்டு, வனத்திலுள்ள தளிர் அடர்ந்த கிளைகளால் மெல்ல மெல்ல வீசப்படுகின்றவரும், முன்பு செல்லுகின்ற திமிர் கொண்ட அழகிய நாய்களாலும் சிறுவர்களாலும் சூழப்பட்டவரும், இவ்வித வேஷத்துடன் வேட உருவங்கொண்டவரும், மஹாதேஜஸ்வியாயும், ஜகத்குருவுமான பரமேச்வரன் த்யானம் செய்யப்பட வேண்டும்.

இராஜ்யம் முழுவதும் பரவியுள்ள தொத்து வியாதிகளின் நாசம், பிறருடைய அபிசாரகர்மநாசம், சத்ருநாசம் முதலியவை, ப்ராஜாபத்யகிருச்ர அனுஷ்டானம் செய்து ஐயாயிரம் தடவை இந்த மந்த்ரத்தை ஜபிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பயன்களாம்.

நான்காவது அனுவாகம்

नम आख्यायिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमः ॥ १

ஆவ்யாதினிப்ய: - நான்கு பக்கங்களிலும் அடிக்கும் திறமைவாய்ந்த ஸ்திரீகள் ஸ்வரூபமாயும், விவிடிய-
ந்திப்யश्च - பலவிதமாக அடிக்கும் திறமைவாய்ந்த ஸ்திரீகள் ஸ்வரூபமாயுமிருக்கின்ற, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

முன் அனுவாகம் போல் இந்த அனுவாகத்திலும் பகவான் எல்லா வடிவமாகவும் (ஸர்வாத்மக:) இருக்கின்றார் என்று கூறி வணங்கப்படுகின்றார். (1)

नम उगणाभ्यस्त्वंहतीभ्यश्च वो नमः । २

उगणाभ्यः - உத்க்ருஷ்டகணங்களான ஸப்த
மாத்ருகைகள் முதலியவர்களின் ஸ்வரூபமாயும்,
त्वंहतीभ्यः - ஹிம்ஸிப்பதில் திறமைவாய்ந்த துர்க்கை
முதலிய உக்ரமான தேவதா ஸ்வரூபமாயுமிருக்
கின்ற, वः - தங்களுக்கு, नमः - நமஸ்காரம். (2)

नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमः । ३

गृत्सेभ्यः - விஷயங்களில் பற்றுள்ளவர்கள் ஸ்வ
ரூபமாயும், गृत्सपतिभ्यः व - அவர்களை இரக்ஷிக்கின்ற
வர்கள் ஸ்வரூபமாயுமிருக்கின்ற, वः - தங்களுக்கு,
नमः - நமஸ்காரம்.

गृत्साः - என்றால் புத்திசக்தியைக் கொண்டு
ஜீவிக்கும் மேதாவிகள் என்றும் பொருள் கூறப்பட்
டிருக்கிறது. (3)

नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः । ४

व्रातेभ्यः - பலவித தொழில்களையுடைய பல
வகுப்பினர்களுடைய கூட்டமாகவும், व्रातपतिभ्यश्च -
அவர்களை இரக்ஷிக்கின்றவர்களுமான, वः - தங்க
ளுக்கு, नमः - நமஸ்காரம். (4)

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः । ५

गणेभ्यः - ப்ரமதகணங்களாயும் (பரமேச்வரனைத்
தொடர்ந்துசெல்லும் பூதகணங்களாயும்), गणपति-
भ्यश्च - அவர்களை இரக்ஷிக்கின்றவர்களுமான, वः -
தங்களுக்கு, नमः - நமஸ்காரம். (5)

नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः । ६

विरूपेभ्यः - விகாரமான உருவத்தையுடைய
கணங்கள் ஸ்வரூபமாயும், विश्वरूपेभ्यः - யானை

- குதிரைபோன்ற பலவித உருவங்களைக்கொண்ட கணங்கள் ஸ்வரூபமாயுமிருக்கின்ற, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

உண்மையில் எவ்வித உருவமுமற்றவர். ஆதலால் “விருபர்.” ஆரோபிதமான பலவித உருவங்களைக்கொண்டவர். ஆதலால் “விச்வரூபர்” என்றும் கூறலாம். (6)

नमो महद्भयः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमः ।

७

மஹ்நய: - அணிமாதி ஐச்வர்யங்களைப்பெற்ற மஹான்களாயும், க்ஷுல்லகேப்யஷ் - அவ்விதப் பெருமையற்றவர்களாயுமிருக்கின்ற, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (7)

नमो रथिभ्योऽरथेभ्यश्च वो नमः ।

८

ரதிப்ய: - இரதத்தில் ஏரிக்கொண்டிருப்பவர்களும், அரதேப்ய: வ - அவ்விதமில்லாமல் காலால் நடந்துசெல்லுகின்றவர்களுமான, வ: - தங்களுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (8)

नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमः ।

९

தேர் ஸ்வரூபமாயும், தேரில் வீற்றிருக்கும் யஜமானன் ஸ்வரூபமாயுமிருக்கும் தங்களுக்கு நமஸ்காரம். (9)

(இந்த ஒன்பதாவது மந்த்ரம் முதல் 17வது மந்த்ரம் முடிய சொற்களின் அர்த்தங்கள் எளிதில் விளங்கக் கூடுமெனக் கருதி இரு பாஷ்யங்களில் வியாக்யானம் செய்யப்படவில்லை. பட்டபாஸ்கர பாஷ்யத்தில் மட்டும் அர்த்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதைத் தழுவி 17வது மந்த்ரம் முடிய பொழிப்புரை மட்டும் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது.)

नमस्सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः । १०

சேனையினங்களாகவும், சேனைத்தலைவர்களாகவும்
இருக்கும் தங்களுக்கு நமஸ்காரம். (10)

नमः क्षत्त्रभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमः । ११

தேரை ஒழுங்குபடுத்தி ஒட்டுகின்றவர்களாயும்,
தேரில் உள்ள குதிரைகளை இழுத்துப்பிடித்து
நிறுத்துகின்றவர்களாயுமுள்ள தங்களுக்கு
நமஸ்காரம். (11)

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः । १२

மரவேலை செய்யும் தச்சர்களாயும் அல்லது சிற்பி
களாயும், நன்றாகத் தேரை நிர்மாணம் செய்கின்வர்
களாயுமுள்ள தங்களுக்கு நமஸ்காரம். (12)

नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः । १३

குயவர்களாயும் கொல்லர்களாயுமிருக்கும் தங்
களுக்கு நமஸ்காரம். (13)

नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमः ॥ १४

பகழிகளைப் பிடிக்கின்றவர்களாயும், மீன்களைப்
பிடிக்கும் செம்படவர்களாயுமுள்ள தங்களுக்கு
நமஸ்காரம். (14)

नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमः ॥ १५

நன்கு அம்புகளைச் செய்கின்றவர்களாயும்,
வில்லுகளைச் செய்கின்றவர்களாயுமுள்ள தங்களுக்கு
நமஸ்காரம். (15)

नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमः ॥ १६

மிருகங்களை வேட்டையாடுகின்றவர்களாயும்,
கழுத்தில் கயிற்றைக்கட்டி நாய்களை அழைத்துச்

செல்லுகின்றவர்களாயுமிருக்கின்ற தங்களுக்கு
நமஸ்காரம். (16)

नमः शिष्यः श्रुतिश्रुतौ नमः ।

१७

நாய் ஸ்வரூபத்தைத் தரிப்பவர்களாயும், அவற்றை
இரூபிக்கின்றவர்களாயுமிருக்கின்ற தங்களுக்கு
நமஸ்காரம். (17)

(க-ரை) இங்கு “நமோ ஹிரண்யபாஹவே”
என்று ஆரம்பிக்கும் இரண்டாவது அனுவாகம்,
பரமேச்வரன் லீலையாக எடுத்துக்கொண்ட பல
ஸ்வரூபங்களையே முக்கியமாக துதிப்பதற்காக ஏற்
பட்டது என்றும், “நமஸ்ஸஹமாநாய” என்று
ஆரம்பிக்கும் மூன்றாவது அனுவாகம், சோரர்களின்
உருவங்களைக் கொண்ட பரமேச்வரனை முக்கியமாக
துதிப்பதற்கு ஏற்பட்டதென்றும், “நம ஆவ்யா
திநீப்ய:” என்று ஆரம்பிக்கும் இந்த நான்காவது
அனுவாகம் பல வித பிராணிகளாக இருக்கும்
ஸ்ரீ பரமேச்வரனை முக்கியமாக வர்ணிப்பதன்
பொருட்டு ஏற்பட்டது என்றும் ஸாயணபாஷ்யத்தில்
கூறப்பட்டிருக்கிறது.

“இஷுமத்ப்ய:” என்பது முதல் இதுவரை
26 அவாந்தர மந்த்ரங்களால் ஸ்ரீ பரமேச்வரனை
சேதனாசேதன ஸ்வரூபமான ஸமஸ்தபிரபஞ்சமாக
இருக்கின்றார் என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. “நமோ
ஜ்யேஷ்டாயச” என்பது முதலும் “ஸர்வாத்
மத்வம்” வர்ணிக்கப்படப்போகின்றது. இதனால்
“சிவாத்வைதம்”, அதாவது ஆத்மாத்வைதமே
நிருணயம் செய்யப்பட்டதாக ஆகிறது. ஆத்மாவிற்கு
ஸமஸ்தசேதனாத்வைதம் என்பது “அஹம்

ப்ருஹ்மாஸ்மி” “தத்வமஸி” முதலிய பல ப்ரமாண வசனங்களால் சித்திக்கின்றது. ஆத்மாவிற்கு ஸமஸ்த அசேதனாவைதம் என்பது ஆத்மா ஸமஸ்த அசேதனாத்யாஸத்திற்கும் அதிஷ்டானமானதால் அத்யஸ்தமான பதார்த்தத்திற்கு அதிஷ்டானமே ஸ்வரூபம் என்பதை ‘சுக்திரஜத’ ஸ்தலத்தில் கண்டிருக்கின்றபடியால், சித்திக்கின்றது என்று ப்ருஹ்மமீமாம்ஸையில் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வாறு ஸர்வாத்வைதம் நிருபணம் செய்யப் பட்டிருப்பதால் இந்தப் பிரகரணத்திற்கும் அதுவே தாத்பர்யமானதால் ஸர்வோத்தகிருஷ்டமான ஈசனை நாய் என்றும் வேடன் என்றும் ச்ருதி மிக நீசர்களுடன் எப்படி ஐக்யத்தை போதிக்கலாம் என்ற சங்கைக்கு இடமே இல்லை. “ச்வப்ய:” “ச்வபதிப்ய:” முதலியவற்றிற்கு நாய் உடலும் பரமேச்வரனும் ஒன்று என்று அர்த்தமல்ல. நாய் உடலில் வியாபித்திருக்கும் சைதன்யமும் பரமேச்வரசைதன்யமும் ஒன்று என்பதுதான் பொருள். “ச்வா” என்பதற்கு நாய் உடலை அர்த்தமாகக் கூறுங்காலத்தில் அது சைதன்யத்தில் கற்பிதமானதால் அதிஷ்டானமான சைதன்யத்தைத்தவிர ஆரோபிதமான நாய் உடல் என்பது தனியாக இல்லை என்கிற தாத்பர்யத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டதாகக் கொள்ளவேண்டும். கங்கை, குட்டைகள் முதலியவற்றில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூர்யனிடம் கங்கையின் புனிதத்தன்மையோ, கள்ளின் தோஷமோ சம்பந்தப்படுவது இல்லை. அதுபோல் நாய் முதலிய நீசமான பிராணிகளின் உடலில் வியாபித்திருக்கும் ஆத்மசைதன்யத்தில்,

நீசமான பிராணிகளின் தோஷங்களோ உயர்ந்த
பிராணிகளின் குணங்களோ சம்பந்தப்படுவதில்லை.
இந்த அபிப்ராயத்தைத்தான்

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

என்ற கீதா வாக்யமும்

किं गङ्गाम्बुनि विम्बितेस्वरमणौ चण्डालवापीपयः -

पूरेण्यन्तरमस्ति काञ्चनघटीमृत्कुम्भयोश्चान्तरे ॥

முதலிய வாக்யங்களும் விளக்கிக்கூறுகின்றன.
(கங்கா ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியனுக்கும்
சண்டாளனுடைய குட்டையில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரி
யனுக்கும் வித்தியாசமுண்டோ? பொற்குடத்தில்
உள்ள ஆகாயத்திற்கும் மண்குடத்தில் உள்ள ஆகா
யத்திற்கும் வித்தியாசமுண்டோ? என்பது இதன்
பொருள்.)

இந்த 14 அவாந்தரமந்த்ர ஸமுதாயமான
நான்காவது அனுவாகத்திற்கு ரிஷி—துர்வாஸஸ்.
சந்தஸ்—மஹா விராட். தேவதை—சம்பு. த்யானம்:

मस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटामण्डलमण्डितम् ।

ध्यायेद्देवं वृषारूढं गणेश्वरयुतं हरम् ॥

(இ-ள்) எல்லா அங்கங்களிலும் விபூதியை
உத்தூளனம் செய்துகொண்டவரும், ஜடாமண்டலத்
தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும், கணேச்வரனுடன்
கூடியவரும், விருஷபாருடருமான ஹரனை த்யானம்
செய்யவேண்டும்.

இம்மந்த்ர ஜபம் காசம், ஜ்வரம், ஸந்திபாதம்,
குஷ்டம் முதலிய மகாரோகங்களை பரிஹாரம் செய்
யக்கூடியதாகும்.

5-வது அனுவாகம்

नमो भवाय च रुद्राय च ।

१

(ப-ரை) भवाय च - ஜகத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணமான பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம், रुद्राय च - ஸம்ஸாரதுக்கத்தை அகற்றி மோக்ஷத்தையளிக்கும் பரமேச்வரனின் பொருட்டு நமஸ்காரம்.

(க-ரை) இப்பொழுது ஸ்ரீ பரமேச்வரனுக்கே உரிய பல மஹிமைகளை அனுஸந்தானம் செய்து வணங்குவதற்கு ஆரம்பிக்கின்றார். இது முதல் த்ராபே என்பது வரை எல்லா மந்த்ரங்களும் ஆதியில் மட்டும் "நம:" என்ற சொல்லையுடையவை; ஆதலால் இவையெல்லாம் அந்யதோ நமஸ்கார மந்த்ரங்கள் எனப்படும். இந்த அனுவாகங்களில் "நம:" என்பதுமுதல் அடுத்த "நம:" என்பதற்கு முன்பு வரை ஒரு மந்த்ரம் எனக்கொள்ளவேண்டும். அதாவது नमो भवाय च रुद्राय च । என்பது ஒரு மந்த்ரம். नमः शर्वाय च पशुपतये च - என்பது அடுத்த மந்த்ரம். இவ்வாறே மேலே உள்ள மந்த்ரங்கள் எல்லாம். "நம:" என்பது ஒவ்வொரு சொல்லோடும் தனித் தனியாக அன்வயிக்கின்றது என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்காக ஒவ்வொரு சொல்லோடும் "ச" என்பது உச்சரிக்கப்படுகின்றது. (1)

नमश्शर्वाय च पशुपतये च ॥

२

(ப-ரை) शर्वाय च - எல்லாவற்றையும் ஹிம்ஸித்து ஸம்ஹாரம் செய்யும் பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம். पशुपतये च - பசு எனப்படும் ஜீவர்

கனாக்கெல்லாம்பதியான பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நமஸ்காரம்.

(க-ரை) இவ்விரு மந்த்ரங்களாலும், ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - ஸம்ஹாரம் - திரோதனம் - அனுக்கிரஹம் என்ற ஐந்து காரியங்களையும் செய்யும் பரமேச்வரன் வணங்கப்படுகின்றார். பவாய - என்பதால் ஸ்ருஷ்டி காரணம் என்றும், ரூத்ராய என்பதால் மோக்ஷ காரணம் என்றும், சர்வாய என்பதால் ஸம்ஹார காரணம் என்றும், பசுபதயே என்பதால் "பந்தம்" 'ஸ்திதி' என்ற இவ்விரண்டிற்கும் காரணம் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. "திரோதானம்" என்றால் பந்தம், "அனுக்ரஹம்" என்றால் மோக்ஷம். (2)

नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥

३

(ப-ரை) நீலகிரீவாய ச - (கால கூட விஷத்தை விழுங்கியதற்குப்பின்) கருப்பான கழுத்தையுடைய வரான பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம், சிதிகண்தாய ச - (அதற்குமுன்) வெளுத்த கழுத்தையுடையவரின் பொருட்டு நமஸ்காரம்.

தன் கழுத்தில் ஏற்படக்கூடியவிகாரத்தைக்கூட பொருட்படுத்தாமல் விஷத்தை உண்டு உலகத்தை இரக்ஷித்த ஸ்ரீ பரமேச்வரனது கருணை இதனால் வெளியிடப்பட்டதாக ஆகிறது. (3)

नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च ॥

४

(ப-ரை) கபர்திநே ச - ஜடாதாரியான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம், வ்யுஸ்தகேசாய ச முழுவதும் வபனம் செய்யப்பட்ட கேசங்களையுடைய ஸந்நியாசி ஸ்வரூபமான பரமேச்வரனின் பொருட்டு நமஸ்காரம்.

(க-ரை) “கபர்தீ” என்பதற்கு மிகவும் போற்றத் தகுந்த ஜடையையுடையவர் என்று பொருள். தக்ஷ யக்ருத்தை அழித்த “வீரபத்ரன்” என்ற வீரன் ஸ்ரீ பரமேச்வரனுடைய ஜடையின் ஓர் அம்சம்தான் என்ற மஹிமை இதனால் ஞாபகமுட்டப்படுகின்றது. பரமஹம்ஸர்கள் எனக் கூறப்படும் ஸந்நியாசிகள் “தலையில் சிகையற்றவர்களாக இருப்பர். ஒரே காஷாய வஸ்தரத்தையே அணிந்துகொள்ளுவர். ஆத்மஞானத்தையே சிகையாகவும் யஜ்ஞோபவீத மாகவும் உடையவர்” என்றெல்லாம் சுருதியில்- லக்ஷணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தத்தாத்ரேயர், துர்வாஸஸ் முதலியவர்கள் முன் யுகங்களில் இந்த லக்ஷணப்படி இருந்தவர்கள். இக்கலியில்

चतुर्भिस्सहितः शिष्यैश्शङ्करोवतरिष्यति

(நான்கு சிஷ்யர்களுடன் ஸ்ரீபரமேச்வரன் அவதரிக் கப்போகின்றார்) என்ற வசனப்படி ஸ்ரீபரமேச்வரனு டைய அவதாரமான ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதாசார்ய ஸ்வாமிகளும் ஷே லக்ஷணப்படி இருந்தவர்கள். இவர்களுடைய ஸ்வரூபமாக விளங்குவதெல்லாம் ஸ்ரீபரமேச்வரன் தான் என்பதை வ்யுப்திகேசாய ச என்ற சொல் அறிவிக்கின்றது.

ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिः என்ற ச்ருதியில் ஸ்ரீபர மேச்வரன் ப்ருஹ்மவித்யாஸம்பிரதாயப்ரவர்த்தகர் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் முதலியவர்களாகத் தோன்றி ப்ருஹ்மவித்யாப்ர வர்த்தகராக ஆனார் என்பது இதிலிருந்து தெரிய வருகிறது. (4)

नमस्सहस्राक्षाय च शतधन्वने च ॥

५

(ப-ரை) सहस्राक्षाय - பல கண்களையுடைய, அதாவது எல்லாவற்றையும் நேரில் அறியுந்திறமையுடைய ஸர்வஜ்ஞரான பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம், शतधन्वने च - பல வில்லுகளையுடையவருமான பரமேச்வரனுக்கு நமஸ்காரம்.

ப்ரணவம், வேதம், மேருபர்வதம், பிநாகம் முதலிய பல வில்லுகள் ஸ்ரீ பரமேச்வரனுக்கு உண்டு. திருபுரஸம்ஹாரம் செய்யுங்காலத்தில் மேருபர்வதத்தை வில்லாகவும், விஷ்ணுவை பாணமாகவும் வைத்துக்கொண்டார் என்றும், ஓங்காரத்தை வில்லாகவும் ஸாவித்ரியை நான்கயிருகவும் வைத்துக்கொண்டார் என்றும் மஹாபாரதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (5)

नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च ॥

६

(ப-ரை) गिरिशाय - கைலாஸமலையில் வசிப்பவரான பரமேச்வரனுக்கு, नमः - நமஸ்காரம், “शिपिविष्टाय - (विष्णुः शिपिविष्टः” என்ற வேதவாக்கியப்படி) விஷ்ணுருபமாக இருக்கும் பரமேச்வரனுக்கு நமஸ்காரம். (6)

नमो मीदुष्टमाय चेपुमते च ॥

७

(ப-ரை) मीदुष्टमाय च - உலகத்தை ஸ்ருஷ்டி செய்யும் ஹிரண்யகர்ப்பஸ்வருபமாயும், அல்லது மிக அதிகமாக மழையைப் பொழியும் மேகஸ்வருபமாயும் இருக்கின்ற பரமேச்வரனின் பொருட்டு, नमः - நமஸ்காரம், चेपुमते च - சிறந்த பாணத்தையுடையவரின் பொருட்டு நமஸ்காரம்.

“கிரிச - சிபிவிஷ்ட - மீடுஷ்டம” என்ற மூன்று பதங்களாலும், முறையே ‘ருத்ர-விஷ்ணு-ப்ரஹ்மா’

என்ற மூர்த்தித்ரய ஸ்வரூபமாக இருப்பவர் என்பது கூறப்பட்டதாக ஆகிறது. (7)

नमो ह्रस्वाय च वामनाय च ॥ ८

(ப-ரை) ஹ்ஸாய் ச - சிறிய உருவத்தை உடைய பரமேச்வரனுக்கு நமஸ்காரம், வாமனாய் ச - சிறிய அவயவங்களை உடையவருக்கு நமஸ்காரம்.

“ஹ்ரஸ்வ” என்பதால் தஹரோபாஸ்யமூர்த்தி என்றும் “வாமந” என்பதால் மஹாகணபதி ஸ்வரூபமாக இருப்பவர் என்றும் கூறப்பட்டதாகவும் கொள்ளலாம். (8)

नमो बृहते च वर्षीयसे च ॥ ९

(ப-ரை) வூஹ்தே ச - உருவத்தால் பெரியவரான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம், வர்ஷீயசே ச - நற்குணங்கள் நிறம்பியவரின்பொருட்டு நமஸ்காரம்.

வூஹ்த் - என்பதற்கு எக்காலத்திலும் எல்லா தேசத்திலும் எல்லாமாகவும் இருக்கும் பரப்ருஹ்ம ஸ்வரூபமாக இருப்பவர் என்றும், பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (9)

नमो वृद्धाय च संवृध्वने च ॥ १०

(ப-ரை) வூட்டாய் ச - வயோவ்ருத்தராயும், சவூஹ்வனே ச - தனக்கே உரிய ஸ்தோத்திரங்களாலும், நமஸ்காரங்களாலும் விசேஷமாகப் போற்றப்படுகின்ற வருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) வூட்ட: என்பதற்கு மற்ற அனைவராலும் வணங்கப்படுவதாலும், அவர் மற்றவரை வணங்காததாலும் அவர் மிகவும் விருத்தர் என்று பொருள். பிறந்து பல பருஷங்கள் சென்றுவிட்டன என்று

பொருள் அல்ல. சங்குச்சா மற்ற தேவதைகளிடம் பொருந்தாத, அவருக்கே உரிய பல ஸ்தோத்திரங்களால் போற்றப்பட்டு அபிவிருத்தியடைகின்றவர் என்று பொருள். பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றை அளித்து வளர்க்கின்றார் என்றும் அர்த்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (10)

नमो अग्नियाय च प्रथमाय च ॥

११

(ப-ரை) அக்னியாய ச - உலகம் உற்பத்தியாவதற்கு முன்பே இருப்பவராயும், ப்ரதமாய ச - மற்ற அனைவரையும்விட முதல்வராயுமுள்ள ஈசுவரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்

ஐகத்தின் உற்பத்திக்கு முன் ஹிரண்யகர்ப்பர் இருந்ததாக ஹிரண்யகர்மஸ்சமவர்தாந்ரே - முதலிய சுருதி கூறுகின்றபடியால், அவருக்கும் காரணமாக பரமேச்வரன் இருந்தார் என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக ப்ரதமாய என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் பரமேச்வரன் ஸர்வஐகத்காரணம் என்று உரைக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. நமோ பவாய ச - என்பதால் ஐகத் காரணத்வம் போதிக்கப்பட்டபோதிலும், ஐகத்காரணம் என்று கருதப்படும் ஹிரண்யகர்ப்பனுக்கும் காரணம் பரமேச்வரன் என்று இங்கு உரைக்கப்படுகின்றது. (11)

नम आशवे चाजिराय च ॥

१२

ஆசுவே ச - எங்கும் வியாபித்திருப்பவரும், அஜிராய ச - செல்லுவதில் திறமையுள்ளவருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (12)

नमस्शीघ्रियाय च शीभ्याय च ॥

१३

श्रीधियाय च - வேகமாகச் செல்லும் ஜலத்தில் இருப்பவரும், शीभ्याय च - பெரிய ஜலப்பிரவாஹத்தில் இருப்பவருமான ஈசனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

नम ऊर्भ्याय चावस्य्याय च ॥ १४

ऊर्भ्याय च - அலைகளில் இருப்பவரும், अवस्य्याय च - சத்தமில்லாத ஜலத்தில் இருப்பவருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (14)

नमस्स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ॥ १५

स्रोतस्याय च - சிறியபிரவாஹத்தில் இருப்பவரும், द्वीप्याय च - ஜலம் இரண்டு பிரிவாகச் செல்லுமிடத்தில் அல்லது “ஜம்பூத்வீபம்” முதலியவற்றில் இருப்பவருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

ஸ்ரீ பரமேச்வரன் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறார். அவருடைய சக்திதான் எங்கும் நிறம்பியிருக்கிறது என்பதே 14—15-வது மந்த்ரங்களின் முக்கிய தாத்பர்யம். (15)

ஐந்தாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

ஆருவது அனுவாகம்

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च ॥ १

(ப-ரை) ज्येष्ठाय च - வயது, படிப்பு முதலியவற்றால் சிறந்தவர்கள் ஸ்வரூபமாயும், कनिष्ठाय च - அவ்வித சிறப்பற்றவர்கள் ஸ்வரூபமாயுமிருக்கிற பரமேச்வரனின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம். (1)

नमः पूर्वजाय चापरजाय च ॥ २

(ப-ரை) பூர்வஜாய ச - முன்பே உண்டான காரண ரூபமாயும், அபர்ஜாய ச - பின்பு உண்டான கார்யரூப மாயும் இருக்கும் ஈசுவரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். ஸ்ருஷ்டி ஆரம்பத்தில் முதல் முதலில் ஹிரண்ய கர்ப்பனாத் தோன்றியவர் என்றும், கடைசீ காலத் தில் காலாக்கி ரூபமாகத் தோன்றியவர் என்றும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (2)

नमो मध्यमाय चापगल्भाय च ॥ ३

(ப-ரை) மध्यமாய ச - யௌவனப் பருவத்தில் உள்ளவராகவும், அபுரமாய ச - சிறுவன் வடிவத்தில் இருப்பவருமான ஈசுவரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

ஸ்ருஷ்டி - ஸம்ஹாரம் இவ்விரண்டிற்கும் மத்திய காலத்தில் உள்ள பல பிராணிகள் ரூபமாக இருப்பவர் என்றும் மध्यமாய என்பதற்கு பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (3)

नमो जघन्याय च बुध्नियाय च ॥ ४

(ப-ரை) ஜகந்யாய ச - பசு முதலியவற்றின் பின் புறத்தில் தோன்றிய கன்று முதலியவை ஸ்வரூபமா யிருப்பவரும், பூநியாய ச - மரம் முதலியவற்றின் அடிபாகத்தில் தோன்றிய வேர் முதலியவைகளாக இருப்பவருமான ஈசுவரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (4)

नमस्सोम्याय च प्रतिसर्षाय च ॥ ५

சோம்யாய ச - மனுஷ்யலோகத்தில் உதித்தவராயும், ப்ரதீசர்யாய ச - ஜங்கமப்பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவருமான ஈசுவரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

उमाभ्यामेव मनुष्यलोकम् - என்ற வேதவாக்யப்படி புண்ணியம் பாவம் இரண்டுடன் கூடியிருக்கின்றபடி

யால் மனுஷ்ய லோகத்திற்கு, சோம: - என்று பெயர், மஹாபாரதத்தில், சால: சோமமதிராய - என்று காணப்படுகின்றபடியால், சோம: - என்பது ஓர் கந்தர்வநகரத்தைக் குறிக்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரதீசர: - என்பதற்கு ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குத் தானாகச் செல்லக்கூடிய ஜங்கமப் பிரபஞ்சம் என்றும், விவாஹம் முதலிய சுபகாரியங்களில் கையில் கட்டப்படும் ரக்ஷாபந்தனம் என்றும் இருவித பொருள்கள் உண்டு. அவ்விடங்களில் எல்லாம் அந்தர்யாமியாக ஸ்ரீ பரமேச்வரன் இருக்கிறார் என்பது தாத்பர்யம். (5)

नमो याम्याय च क्षेम्याय च ॥

६

யாம்யாய் ச - யமலோகத்தில் இருப்பவரும், க்ஷெம்யாய் ச - ஸுவர்க்கலோகத்தில் இருப்பவருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

யம: - என்பதற்கு ப்ராணவியோககாலம் என்றும் க்ஷெம: - என்பதற்கு இரக்ஷை, மோக்ஷம், இரகசிய ஸ்தானம் என்றும் அர்த்தம் செய்துகொண்டு கடைசிகாலத்தில் தோன்றுகின்றவர், இரக்ஷிக்கின்றவர், மோக்ஷத்தையளிப்பவர், இரகசிய ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் என்றெல்லாம் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (6)

नम उर्वर्याय च खल्याय च ॥

७

(ப-ரை) உர்வ்யாய் ச - எல்லாப்பயிர்களும் நிரம்பிய பூமியில் இருப்பவரும், ஸ்ல்யாய் ச - களத்தில் இருப்பவருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (7)

नमः श्लोक्याय चावसान्याय च ॥

८

(ப-ரை) ஸ்ரீஐயாய ச - (கர்மகாண்டத்தில் உள்ள) வேத மந்த்ரங்களால் கொண்டாடப்பட்டவரும், அவசான்யாய ச - வேதங்களின் முடிவான உபநிஷத் துக்களால் நிரூபிக்கப்பட்டவருமான ஈச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காம்.

எல்லா சுலோகங்களாலும் கொண்டாடப்படுகின்றவர் என்றும், எல்லா பொருள்களும் முடிவடையுங்காலத்தில் இருக்கின்றவர் என்றும் ஷே. இரு சொற்களின் அர்த்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (8)

नमो वन्याय च कक्ष्याय च ॥ ९

(ப-ரை) வன்யாய ச - காட்டில் மரம் முதலியவைகளாக இருப்பவரும், கக்ஷ்யாய ச - புதர்களில் கொடிசெடி முதலியவைகளாக இருப்பவருமான ஈச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (9)

नमःश्रवाय च प्रतिश्रवाय च ॥ १०

(ப-ரை) ஸ்ரவாய ச - சப்தமாயும், ப்ரதிஸ்ரவாய ச - எதிரொலியாயுமிருக்கும் ஈச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

எல்லா இடங்களிலும் பிரஸித்தராயும், ப்ரதிவசனம் (பதில்) ஸ்வரூபமாயுமிருப்பவர் என்றும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (10)

नम आशुषेणाय चाशुरथाय च ॥ ११

(ப-ரை) ஆஸுஷேனாய ச - விரைவில் செல்லும் சேனையையுடையவரும், ஆஸுரதாய ச - விரைவில் செல்லும் தேரையுடையவருமான ஈச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (11)

नमश्शूराय चावभिन्दते च ॥ १२

(ப-ரை) ஶூராய ந - ஶூரராயும், அவமிந்நதே ச - தர்மத்தைக் கெடுக்கின்றவர்களைப் பிளக்கின்றவராயுமுள்ள ஈசுவரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (12)

नमो वर्मिणे च वरूथिने च ॥

१३

(ப-ரை) वर्मिणे च - கவசத்தையணிந்தவரும், वरूथिने च - தேர்பாகளை இரக்ஷிக்கக்கூடிய இடத்தைக்காப்பவராயுமுள்ள பரமேசுவரனுக்கு, नम: - நமஸ்காரம்.

ஆபத்து நேரிடுங்காலத்தில் தேர்பாகளைக் காப்பதற்கென்று தேரில் ஒரு ஸ்தலம் உண்டு. அதற்கு வரூய் என்று பெயர். சிறந்த கிருஹம் என்றும் இச்சொல்லிற்குப் பொருள் உண்டு. அதையுடையவர் என்றும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

नमो विलिमने च कवचिने च ॥

१४

(ப-ரை) विलिमने च - போர் செய்யுங்காலத்தில் தலையை இரக்ஷிக்கும் தலைப்பாகை முதலியவற்றுடன் கூடியவரும், कवचिने च - சரீரரக்ஷையுடன் கூடியவருமான ஈசுவரனுக்கு, नम: - நமஸ்காரம்.

वम - இடைவரை அணியப்படும் சட்டை முதலியவை. कवचम् - குதிகால் வரை அணியப்படும் சட்டை முதலியவை. அல்லது ஒன்று, உடலில் அணியப்படும் பொருளையும், மற்றொன்று சரீரரக்ஷைக்காக கூறப்படும் மந்த்ரம் முதலியவற்றையும் குறிப்பிடுகின்றது என இரு சொற்களுக்கும் வித்தியாசத்தை அறியவேண்டும். (14)

नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॥

१५

(ப-ரை) ஐதாய ச - வேதங்களில் பிரஸித்தராயம், ஐதஸேநாய ச - பிரஸித்தமான சேனைகளையுடைய வருமான ஈச்வரனுக்கு, ஈம: - நமஸ்காரம். (15)

இந்த ஐந்தாவது ஆருவது அனுவாகங்களுக்கு ிஷியும் தேவதையும் பரமேச்வரன். ஐந்தாவது அனுவாகத்திற்கு சந்தஸ் - மஹாவிராட். ஆருவது அனுவாகத்திற்கு - மஹா பங்க்தி.

த்யானம் :

गौरीकराभ्युजन्यस्तस्वर्णशैलशरासनम् ।

इषुहस्तं रथारूढं नरनारीतनुं स्मरेत् ॥

(இ-ள்) பார்வதியின் கையில் கொடுக்கப்பட்ட மேருபர்வதமாகிற வில்லையுடையவரும், தன் கையில் அம்பையுடையவரும், இரதத்தில் வீற்றிருப்பவரும், பாதி உடல் புருஷனாகவும், பாதி உடல் ஸ்திரீயாய் முள்ள அர்த்தநாரீச்வர ஸ்வரூபத்தை ஸ்மரிக்க வேண்டும். அர்த்தநாரீச்வர ஸ்வரூபத்தில் ஒரு கை பார்வதியைச் சேர்ந்ததானதால் அந்தக்கையில் வில் தரிக்கப்படுகின்றது என்பது தாத்பர்யம்.

சத்ருஜயம், நீண்ட ஆயுள், இராஜ்யவ்ருத்தி, ஸத்புத்ரலாபம் முதலியவை இந்த மந்த்ர ஜபத்தின் பயன் என்றும், முன்று நாள் சருபோஜனம் செய்து பதினோறு தினங்கள் இடைவிடாமல் இதை ஜபித்து வந்தால் ஸித்தி ஏற்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

(ஆருவது அனுவாகம் முற்றிற்று.)

ஏழாவது அனுவாகம்

नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥

१

(ப-ரை) துந்துயாய ச - பேரீவாத்தியத்தில் இருக்கின்றவரும், அஹந்யாய ச - மேற்படி வாத்தியத்தை அடிக்கும் தண்டத்தில் இருக்கின்றவரும். (1)

இந்த ஏழாவது அனுவாகத்திலும் "ஸர்வாந்தர்யாமி" என்றும் "ஸர்வாத்மகர்" என்றும் கூறி ஸ்ரீ பரமேச்வரன் வணங்கப்படுகிறார்.

(இனி புதிதான சொற்களுக்குமட்டும் தமிழ் அர்த்தம் எழுதப்படுகின்றது. முன் அனுவாகம் போல் 'அப்படிப்பட்ட பரமேச்வரனுக்கு நமஸ்காரம்' என்று அந்தந்த மந்த்ரங்களில் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.)

நமோ பூணவே ச ப்ரமூஷாய ச || 2

(ப-ரை) பூணவே ச - யுத்தத்தில் புறங்காட்டி ஓடாதவரும், ப்ரமூஷாய ச - எதிரி சேனைகளின் விருத்தாந்தங்களை நன்கு அறிகின்றவரும். (2)

நமோ தூதாய ச ப்ரஹிதாய ச || 3

தூதாய - அந்நியர்களுக்கு தன் விஷயத்தைத் தெரிவிப்பதிலும் பிறருடைய விஷயத்தை நன்கு அறிந்துகொண்டு வருவதிலும் தேர்ச்சிபெற்றவரும், ப்ரஹிதாய ச - யஜமானனால் ஒரு காரியத்தைச் செய்து கொண்டு வருவதற்காக அனுப்பப்பட்டவராயும். (3)

நமோ நிபஜ்ஜிணே சேபுதிமதே ச || 4

(ப-ரை) நிபஜ்ஜிணே ச - கத்தியையுடையவரும், சேபுதிமதே ச - அம்பருத்தூணியையுடையவரும். (4)

நமஸ்தீணேஷவே சாயுதினே ச || 5

(ப-ரை) தீணேஷவே ச - கூர்மையான அம்புகளையுடையவரும், சாயுதினே ச - மிகச் சிறந்த அல்லது பல ஆயுதங்களையுடையவராயும். (5)

नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ ६

(ப-ரை) ஸ்வாயுதாய ச - சிறந்த ஆயுதத்தை உடையவராயும். சுதன்வனே ச - சிறந்த வில்லையுடையவராயும். (6)

नमस्सुत्याय च पथ्याय च ॥ ७

(ப-ரை) சுதுதாய ச - ஒத்தையடிப்பாதையில் இருப்பவரும், பதுதாய ச - தேர் முதலியவை செல்லக் கூடிய ராஜ மார்க்கத்தில் இருப்பவரும். (7)

नमः काट्याय च नीप्याय च ॥ ८

(ப-ரை) காதுதாய ச - சொற்பஜலம் ஓடும் சிறிய வாய்க்காலில் இருப்பவரும், நீபுதாய ச - அருவிவிழும் இடத்திலிருப்பவரும். (8)

नमस्सूत्राय च सरस्याय च ॥ ९

(ப-ரை) சூதுதாய ச - சேருள்ள இடத்தில் இருப்பவரும், ஸரஸுதாய ச - குளத்தில் இருப்பவரும். (9)

नमो नाद्याय च वैशन्ताय च ॥ १०

(ப-ரை) நாதுதாய ச - நதிகளில் இருப்பவரும், வுசுன்தாய ச - சிறிய குட்டைகளில் இருப்பவரும். (10)

नमः कूप्याय चावध्याय च ॥ ११

(ப-ரை) கூபுதாய ச - கிணற்றிலிருப்பவரும், அவதுதாய ச - பள்ளத்திலிருப்பவரும். (11)

नमो वर्ण्याय चावर्ण्याय च ॥ १२

(ப-ரை) வர்ணுதாய ச - மழைஜலத்தில் இருப்பவரும், அவர்ணுதாய ச - மழை இல்லாமையில் இருப்பவரும். (12)

பிராணிகளின் கர்மாக்களுக்கேற்றவாறு மழைக்கும், அது இல்லாமைக்கும் ஈசுவரனே காரணம்

என்று ஏற்படுகின்றது. அவர்ய - என்பதற்கு மழையை எதிர்பாராத ஸமுத்ரஜலத்தில் இருப்பவர் என்றும் பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (12)

नमो मेध्याय च विद्युत्याय च ॥ १३

(ப-ரை) மேடியா ய - மேகத்திலிருப்பவரும், விद्यுत्याய - மின்னலிலிருப்பவரும். (13)

नम ईध्रियाय चात्प्याय च ॥ १४

(ப-ரை) இஹியா ய - நிர்மலமான சரத்கால மேகத்திலிருப்பவரும், ஆத்யா ய - வெய்யிலிலிருப்பவரும். (14)

नमो वात्याय च रेष्मियाय च ॥ १५

(ப-ரை) வாத்யா ய - காற்றிலிருப்பவரும், ரேஷ்மியா ய - பிரளயகாலத்திலிருப்பவரும். (15)

नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॥ १६

(ப-ரை) வாஸ்தவ்யா ய - பசு குதிரை முதலிய வஸ்துக்களில் இருப்பவரும், வாஸ்துபா ய - வீடு கட்டுவதற்கு உரிய பூமியை (மனையை) காப்பாற்றுகின்ற வருமான பரமேஸ்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம். (16)

இந்த பதினாறு அவாந்தர மந்த்ரங்கள் சேர்ந்த ஏழாவது அனுவாகம் ஒரே மஹாமந்த்ரம். இதன் ரிஷி ரோமசர். சந்தஸ் - மஹாநுஷ்டுப். தேவதை - ருத்ரன்.

த்யானம் :

जटाभिर्लम्बमानाभिर्नृत्यन्तमभयप्रदम् ।

देवं शुचिस्मितं ध्यायेद्व्याघ्रचर्मपरिष्कृतम् ॥

(இ-ள்) தொங்கும் ஜடைகளுடன் நர்த்தனம் செய்கின்றவரும், அபயத்தை அளிக்கின்றவரும்,

புலித்தோலையணிந்தவரும், மந்தஹாஸத்துடன் கூடியவருமான மஹாதேவனை த்யானம் செய்ய வேண்டும்.

இந்த மந்த்ர ஆவிருத்தியால், புத்தி, ஆயுள், ஆரோக்யம், ஐச்வர்யம், புத்ரன், வித்யை மோக்யம் முதலிய பயன்கள் சித்திக்கும்

(ஏழாவது அனுவாகம் முற்றிற்று)

எட்டாவது அனுவாகம்

नमसोमाय च रुद्राय च ॥

१

(ப-ரை) சோமாய ச - உமையுடன் கூடியவரும், ருடாய ச - ஸம்ஸாரதுக்கத்தை நிவிருத்தி செய்கின்ற வருமான பரமேச்வரனுக்கு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) இந்த எட்டாவது அனுவாகத்தில், பரமேச்வரன் அனைவராலும் உபாஸிக்கத்தகுந்தவர் என்பதை நிரூபிக்கும், பரமேச்வரனிடம் மட்டுமுள்ள சில குணங்களையும், 'பரமேச்வரன் ஸர்வாந்தர்யாமி' என்பதையும் எடுத்துக்கூறி பதினேழு அவாந்தர மந்த்ரங்களால் ஸ்ரீ பரமேச்வரன் வணங்கப்படுகின்றார்.

ஸம்ஸாரதுக்கத்தை நிவிருத்தி செய்ய பரமேச்வரனே தகுதியுள்ளவர் என்பது "ருத்ர" என்ற சொல்லிலிருந்து கிடைக்கின்றது. रुतं संसारदुःखं द्रावयतीति रुद्रः - ஸம்ஸாரதுக்க நிவிருத்தி ஸ்ரீ பரமேச்வர ஞானத்தால்தான் ஏற்படும் என்று ச்வேதாச்வதர உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

(எப்பொழுது மனிதர்கள் ஆகாயத்தை தோலைப் போல் சுற்றுவார்களோ அப்பொழுதுதான் சிவனை

அறியாமல் ஸம்ஸாரநிவிருத்தி ஏற்படும். ஆகாயத்தை எப்படி ஒருபொழுதும் சுற்றமுடியாதோ, அவ்விதமே சிவனை அறியாமல் ஸம்ஸாரதுக்க நிவிருத்தியும் ஒருபொழுதும் ஏற்படாது) (ச்வேதாச்வதரம்)

பரமேச்வரனுக்கு இவ்விதம் ஸம்ஸாரதுக்கத்தை நிவிருத்தி செய்யும் பெருமை உமையுடன் கூடியிருப்பதால்தான் ஏற்படுகின்றது என்பதை நிரூபிக்க சோமாய என்ற விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. "உமா" என்ற சொல்லில் பிரணவத்தின் எழுத்துக்கள மாறுபட்டிருக்கின்றன. ஆக பிரணவத்தின் பொருளாகிய பராசக்தியே "உமா" என்ற சொல்லின் பொருளாகும். "பராசக்தி" என்றும் "சிச்சக்தி" என்றும் வழங்கப்படும், ஸ்ரீ பரமேச்வர சக்தியே ப்ருஹ்மவித்யைக்கு அதிஷ்டான தேவதையாகும். ஆதலால் அத்தகைய சக்தியுடன் கூடிய பரமேச்வரன் ஆத்மஞானத்தை அளித்து ஸம்ஸாரதுக்கத்தை நிவிருத்தி செய்கின்றார் என்று ஸித்திக்கின்றது உமானுக்கிரஹத்தால்தான் மஹரிஷிகளுக்கு ஆத்மஞானம் ஏற்பட்டது என்று

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्
முதலிய ச்வேதாச்வதர உபனிஷத் வாக்கியங்களிலிருந்து தெரியவருகிறது. தலவகார உபனிஷத், சைவபுராணம், கூர்மபுராணம் முதலியவற்றிலும் இதே விஷயம் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால்தான்

उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसांश्च तमसः परस्तात् ॥
என்ற கைவல்யோபனிஷத் வாக்கியத்திலும்,

पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी ।

तस्मात्सह तया शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवम् ।

तेषां शाश्वतिकी सिद्धिर्नैतरेषामिति श्रुतिः ।

முதலிய புராணங்களிலும் உமையுடன் கூடி இருத்த லால்தான் பரமேச்வரன் மோக்ஷத்தை அளிப்பவ ராக ஆகின்றார் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (1)

नमस्ताम्राय चारुणाय च ।

२

(ப-ரை) தாமாய ச - உதய காலத்தில் மிகவும் சிவந்த வர்ணத்தையுடைய சூரியருபமாக இருப்ப வர். அருணாய ச - சற்றுநேரம் சென்றபின் கொஞ்சம் சிவப்பாக இருக்கும் சூரியனாக இருப்பவர்.

உலகில் பலகாலம் பல நியமங்களுடன் உபா ஸித்தபின் தேவதை, உபாஸகன் முன்தோன்றும். ஆனால் ஆதித்யனோவெனில் பிரதிதினம் பிரஜை களுக்கெதிரில் தோன்றி வேண்டிய வரன்களையளிக் கவும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஆதித்யனை ஸ்ரீ பரமேச்வரன் எனத் த்யானம்செய்து வணங்கினால் போதும். ஸமஸ்த சிரேயஸ்ஸுகளையும் அடைந்துவிடலாம். उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्य-मभिध्यायन् என்ற ச்ருதி உதயகாலத்திலும் அஸ்த மன காலத்திலும் ஆதித்யனை ப்ருஹ்மமாகத் த்யா னம் செய்தால் அபீஷ்டங்களையெல்லாம் அடைகின் றனர் என்று கூறுகிறது. ஆனால் மிகக்கருணை யுடன் கூடிய இந்த ருத்ரோபனிஷத் அக்காலத்தில் அவ்வாறு த்யானம் செய்யத் தவறிவிட்டாலும், முடியாதபோதிலும், உதய காலத்திற்குப்பின் சூரியன் சற்று சிவந்த வர்ணமாக இருக்கையிலும் சூரியனை ப்ருஹ்மமாக த்யானம்செய்து சிரேயஸ்ஸுக ளைப் பெறலாம் எனக்கூறுகிறது.

ஆதித்யனாகத் தோற்றமளித்து அனைவருக்கும் மிக சுலபமாக ஸகல சிரேயஸ்சையும் அளிக்கின்ற படியால் ஸ்ரீபரமேச்வரனே உபாஸிக்கத்தகுந்தவர் என்று இம் மந்த்ரத்தின் கருத்து. (2)

नमश्चाय च पशुपतये च ।

३

சாஸ்திரம் - பிரஜைகளுக்கு ஸுகத்தையடைவிக் கின்றவர், பசுபதயை - ப்ருஹ்மா முதலிய ஸமஸ்த பிரஜைகளுக்கும் இரக்ஷகர்.

இரக்ஷிக்கப்படுகின்றவர்களின் ஸுகம் இரக்ஷ கரின் அதீனமாக இருக்கின்றபடியால், சாஸ்திரம் - என்ப தற்கு, பசுபதி: - என்பது காரணத்தைக் கூறுகிறது.

அனைவருக்கும் ஸுகத்தை அளிக்கின்றபடியால் பரமேச்வரனே உபாஸிக்கத்தகுந்தவர் என்பது இதன் கருத்து. (3)

नम उग्राय च भीमाय च ।

४

(ப.ரை) உகிரை - அனைவரையும்விடச் சிறந்த வரையும், பீமையை - பயத்தை அளிக்கின்றவரையும்.

“உக்ர” (சிறந்தவர்) என்றும்ட்டும் கூறி யாரை விட என்று கூறுத்தால் அனைவரையும்விடச் சிறந்த வர் எனக் கிடைக்கின்றது. “பீமாஸமாஹித: பவதே” முதலிய ச்ருதிகளிலிருந்து மஹான்களான இந்திரன் அக்னி முதலியவர்கள் கூட ஸ்ரீ பரமேச்வரனுக்கு பயந்து அவரவர்கள் காரியத்தை ஒழுங்காகச் செய் கின்றபடியால் பரமேச்வரன் அனைவரையும்விடச் சிறந்தவர் என்று சித்திக்கின்றது.

அனைவரையும்விடச் சிறந்தவராதலால் ஸ்ரீபர மேச்வரனே அனைவராலும் உபாஸிக்கத்தகுந்தவர் என. இந்த மந்த்ரத்தின் தாத்பர்யம்

“உக்ர” என்பதற்கு விரோதிகளிடம் கடுமையா யிருப்பவர் என்றும் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது.

नमो अग्नेवधाय च दूरेवधाय च ।

५

(ப-ரை) அந்நெவதாய ச - போர்க்களத்தில் தம் பக்தர்களுக்கெதிரில் நின்று எதிரிகளைக் கொல்லு கின்றவர். தூரேவதாய ச - வெகுதூரத்தில் இருக்கும் பக்தவிரோதிகளின் பலம் பராக்ரமம் முதலியவற்றை போர் ஆரம்பத்திற்கு முன்பே அழிக்கின்றவர்.

“பக்தர்களுக்கெதிரில் நின்று போர் புரிகின்றார்” என்பது மஹாபாரதத்தில் துரோணபர்வத்தில் அர்ஜுனனால் அடியிற்கண்டவாறு வர்ணிக்கப்பட்டி ருக்கிறது.

संग्रामे शात्रवानीकं शरौघैर्विमृदन्नहम् ।

अग्रतो लक्ष्ये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम् ॥

ज्वलन्तं शूलमुद्यम्य यां दिशं प्रतिपद्यते ।

तस्यां दिशि विशीर्यन्ते शत्रवो मे महामते ॥

ततो दग्धानरीन् सर्वान् पृष्ठतोऽनुदहाम्यहम् ।

तेन भग्नानरिगणान् मद्भस्मान्मन्यते जनः ॥

(இ-ள்) போர்க்களத்தில் எதிரிகளை அம்புகளா லடித்து வீழ்த்திக்கொண்டிருக்கையில் எதிரில் ஒரு புருஷனைப் பார்க்கின்றேன். கையில் ஒரு சூலத் துடன் அக்னிபோல் அவன் ஜ்வலித்துக் கொண்டி ருக்கின்றான். அவன் எந்த எந்த திசையில் சென் றானோ, அந்த திசையில் உள்ள என் விரோதிகள் அனைவரும் அவனாலேயே எரிக்கப்பட்டு மாண்டு விடுகின்றனர். அவன் பின்னாலேயே சென்று அவ னால் அடிக்கப்பட்டவர்களையே நானும் தொடர்ந்து அடிக்கின்றேன். ஜனங்கள் இந்த உண்மையை

அறியாமல் விரோதிகள் என்னாலேயே அடிக்கப் பட்டு வீழ்த்தப்படுகின்றனர் எனக் கருதுகின்றனர்.

போர் ஆரம்பத்திற்கு முன்பே தூரத்தில் இருக்கும் விரோதிகளின் பலம் முதலியவற்றை அபஹரித்து விரோதிகளை வீழ்த்திவிடுகின்றார் என்பதும் சாந்திபர்வத்தில் மோக்ஷதர்மப்ரகரணத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் அர்ஜுனுனுக்கு எடுத்துரைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

यस्तु ते ह्यग्रतो याति युद्धे संप्रत्युपस्थिते ।

तं विद्धि रुद्रं कौन्तेय என்று தொடங்கி

निहतान् तेन वै पूर्वं हतवानसि वै रिपून् ।

अप्रमेयप्रभावं तं देवदेवमुमापतिम् ।

भजस्व प्रयतो नित्यं विश्वेशं हरमव्ययम् ॥

எனக் கூறுகின்றார்.

(இ-ள்) ஏ அர்ஜுனா! போர் நடக்குங்காலத்தில் உனக்கு முன் ஒருவர் சென்றாரே, அவர்தான் “ருத்ரன்” என்று அறிந்துகொள். முதலில் அவரால் அடித்து அழிக்கப்பட்ட விரோதிகளையே பிறகு நீ அடித்துக்கொள்ளாய். ஆதலால் அப்படிப்பட்ட அளவு கடந்த மஹிமைகளையுடைய தேவதேவனான உமாபதியை எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருந்து கொண்டு போற்றிவா.

தாமும் பரமேச்வரனும் ஒன்று என்ற அபிப்பிராயத்தால் கீதாசார்யன் கீதையில் मयैवैते निहताः पूर्वमेव (என்னாலேயே இந்த விரோதிகள் கொல்லப்பட்டனர்) எனக்கூறுகிறார். ஆதலால் மோக்ஷதர்மத்தில் கூறியதற்கும் கீதையில் கூறியதற்கும் முரண்பாடில்லை.

ஐயத்திற்கு பரமேச்வரனே காரணமாதலால் ஐயத்தை விரும்பும் அனைவராலும் ஸ்ரீபரமேச்வரனே உபாஸிக்கப்படவேண்டும் என்பது இம்மந்த்ரத்தின் கருத்து. (5)

नमो हन्ते च हनीयसे च ।

६

(ப-ரை) हन्तेच - ("நானே சிறந்தவன்" என்ற கர்வத்தால் தம்மை அலக்கியம் செய்கின்றவர்களை) ஹிம்ஸிக்கின்றவர். हनीयसे च - (த்வேஷத்தால் நிந்தைகளையும் செய்து அலக்கியம் செய்கின்றவர்களை) மிகவும் ஹிம்ஸிக்கின்றவர்.

பரமேச்வரன் ஹந்தா என்பதற்கு இராவணனை உதாரணமாகக் கூறலாம். புஜபலத்திலும் ஐச்வர்யத்திலும் நானே சிறந்தவன் என்ற கர்வத்தால் பரமேச்வரனை இலக்கியம் செய்யாமல், அவருடைய வாஸஸ்தலமாகிய கைலாஸமலையைப் பெயர்ப்பதற்காக கைகளை அதன் அடியில் கொடுத்தான். அதை அறிந்த பரமேச்வரன் கால் கட்டைவிரலால் கொஞ்சம் அழுத்தினார். அதனால் அவன் கைகள் நசுங்குண்டு வெகுகாலம் வரை வேதனை தாங்காமல் வருந்தினான். கடைசியில் அவனிடம் தயைபுரிந்து அவரே அவனை விடுவித்தார்.

பரமேச்வரன் ஹந்யாந் என்பதற்கு தக்ஷனை உதாரணமாகக் கூறலாம். அவன் பரமேச்வரனிடம் த்வேஷங்கொண்டு அவரைப் பலவாறாக நிந்தித்து அவருக்கு ஹவிர்பாகத்தை அளிக்காமலே யாகத்தைச் செய்தான். அப்பொழுது வீரபத்ரன்தோன்றி தக்ஷன் தலையை வெட்டி வீழ்த்தினார். யாகசாலை எரிக்கப்பட்டது. அக்னி குண்டங்களை அசுத்தி

யாக்கி அக்னிகளும் அணைக்கப்பட்டன. யூபங்கள் பெயர்க்கப்பட்டு அவற்றாலேயே அங்கு வந்திருந்த தேவர்கள் அடிக்கப்பட்டனர். ரித்விக்குகளுக்கு சாட்டையடி. ப்ருகுவின் மீசையும், பூஷாவின் பற்களும், பகனின் கண்களும் பிடுங்கப்பட்டன. அந்தோ என்ன கஷ்டம்! அச்சமயத்தில் அங்கு அவர்களை இரக்ஷிக்கக்கூடியவர் யாருமில்லை.

ஆதலால் பரமேச்வரநிந்தையும் அனாதரவும், பல துன்பங்களை உண்டுபண்ணும் எனத்தெரியவருகின்றபடியால் அனைவரும் பரமேச்வரனை உபாஸிக்க வேண்டும் என்பது இம்மந்த்ரத்தின் கருத்து. (6)

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः ।

७

(ப-ரை) हरिकेशेभ्यः - பச்சைநிறமான (கேசங்கள் போன்ற) இலைகளையுடைய, वृक्षेभ्यः - மரங்கள் ஸ்வரூபமாக இருப்பவரும்.

கேசங்கள் கணக்கிட முடியாதவைகளாகவும், தலையை இரக்ஷிப்பவைகளாகவும் இருப்பதுபோல் இலைகளும் ஏராளமாகவும் மரத்தை இரக்ஷிக்கின்றவைகளாகவும் இருக்கின்றபடியால் இலைகளே இங்கு கேசங்கள் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

பரமேச்வரன். பலாசம், வில்வம், அரசு முதலிய மரங்களாகவிருந்து இந்த உலகத்தில் எல்லா யாகங்களையும் நிறைவேற்றிவைக்கின்றபடியாலும், மேல் உலகத்தில் கல்பக விருக்ஷமாகவிருந்து ஸகல போகங்களையும் அளிக்கின்றபடியாலும், அவற்றை விரும்பும் அனைவராலும் ஸ்ரீ பரமேச்வரன் உபாஸிக்கப்படவேண்டும் என்பது இந்த மந்த்ரத்தின் தாத்தர்யம்

नमस्ताराय ।

(ப-ரை) தாராய - ப்ரணவஸ்வருபமான.

ப்ரணவத்தின் பொருள் ஸ்ரீபரமேச்வரன் என்று வேதத்திலும் சிவபுராணங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் அதாவது வாசகத்திற்கும் வாச்யத்திற்கும் பேதமில்லை என்ற அபிபிராயத்தில் ஸ்ரீ ருத்ரனே ப்ரணவஸ்வருபம் என்று கூறலாம்.

ஜீவர்களை ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்திலிருந்து கரையேற்றி, முக்தியை அடைவிக்கின்றார் என்றும், தார: - என்பதற்கு பொருள் கூறலாம்.

மோக்ஷத்திற்காகவும் ஸ்ரீபரமேச்வரனே உபாஸிக்கப்படவேண்டுமென்று இம்மந்த்ரத்தின்கருத்து.

नमश्शम्भवे च मयोभवे च ।

९

(ப-ரை) சம்பவே ச - ஐஹிக (இவ்வுலகில் ஏற்படும்) ஸுகத்திற்குக் காரணமாயும், மயோமவே ச - ஆமுஷ்மிக (மேல் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய) ஸுகத்திற்குக் காரணமாயும்.

இவ்வுலகிலும் மேல் உலகிலும் ஏற்படும் ஸமஸ்த ஸுகத்திற்கும் ஸ்ரீ பரமேச்வரனே காரணமானதால் அதை விரும்பும் அனைவராலும் அவரே உபாஸிக்கப்படவேண்டுமென்பது இதன் கருத்து.

नमश्शङ्कराय च मयस्कराय च ।

१०

(ப-ரை) சங்கராய - (தாய் தந்தை முதலியவர்கள் ஸ்வருபமாக இருந்துகொண்டு) ஐஹிக ஸுகத்தை அளிக்கின்றவர். மயஸ்கராய ச - ஆசார்யன், சாஸ்த்ரம் முதலிய ஸ்வருபமாக இருந்துகொண்டு, மேல்

உலகஸுகம், மோக்ஷஸுகம், இவற்றை அளிக்கின்றவர்.

முன் மந்த்ரத்திற்கு, தானே ஸுகத்தை அளிக்கின்றவர் என்றும், இந்த மந்த்ரத்திற்கு பிறர் மூலமாக ஸுகத்தை அளிக்கின்றவர் என்றும், பொருள் கூறவேண்டும். ஆதலால் "புநருக்தி" என்ற குற்றமில்லை. (10)

नमश्शिवाय च शिवराय च ।

??

(ப-ரை) शिवाय च - ஸகல சிரேயஸ்ஸையும் அளிக்கின்றவராயும், शिवराय च - சிரேயஸ்ஸை அளிப்பவர்களுள் மிகச் சிறந்தவராயும்,

शिव एकोऽध्येयश्शिवंकरः - என்ற ச்ருதியில் சிவ சப்த வியாக்யானமாக "சிவங்கர:" என்றசொல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் இங்குள்ள "சிவ" என்ற சொல்லிற்கும் சிரேயஸ்ஸை அளிக்கின்றவர் என்றே பொருள் கூறப்பட்டது. புராணங்களில் கூறப்பட்ட வேறுவிதமான அர்த்தங்கள் எல்லாம் வேதோத்தமான "சிவங்கர" என்ற அர்த்தத்திலேயே முடிவடையும். पावको अस्मभ्यं शिवो भव - என்று வேதத்தில் அக்னியும், पन्थानस्सन्तु ते शिवाः - என்று உலகத்தில் வழியும்கூட "சிவ" என்று கூறப்பட்டிருக்கின்ற படியால் शिवतरः - என்று இங்கு பரமேச்வரனுக்கு விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகத்திலோ வேதத்திலோ "சிவ:" என்று எவையெல்லாம் கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவையெல்லாவற்றையும்விட சிரேயஸ்ஸை அளிப்பதில் மிகவும் சிறந்தவர் ஸ்ரீ பரமேச்வரன், அவற்றிற்கும் சிரேயஸ்ஸை அளிக்கவல்லவர் என்று இதன் பொருள்.

ஆதலால் சிரேயஸ்ஸை விரும்புகின்றவர்கள்
ஸ்ரீபரமேச்வரனையே உபாஸிக்கவேண்டும் என
இம்மந்தரத்தின் தாத்தர்யம். இவ்விஷயம் உப
னிஷத்தில்

शिव एको ध्येयः शिवङ्करः सर्वमन्यत्परित्यज्य

என ஸ்பஷ்டமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த மந்தரம், வேதமாகிற தாய் அணிந்து
கொண்டிருக்கும் ருத்ரோபனிஷத்தாகிற முத்துமாலே
யின் நடுவில் விளங்கும் நாயகமணிபோன்றதாகும்.

विद्यासु श्रुतिरुक्छा रुदैकादशिनी श्रुतौ ।

तत्र पञ्चाक्षरी तस्यां शिव इत्यक्षरद्वयम् ॥

எனக்கூறப்பட்டிருக்கிறது.

(இ-ள்) வித்யைகளுள் வேதம் சிறந்தது. அதில்
பதினோறு அனுவாகங்கள் கொண்ட “ஸ்ரீருத்ரம்”
மிகச் சிறந்தது. அதில் நம:சிவாய என்ற பஞ்சா
க்ஷரம் மிகச் சிறந்தது. அதிலும் சிவ என்ற இரு
அக்ஷரங்கள் மிகவும் சிறந்தன.

ஆகமங்களில் சிவ என்றசொல் ஜீவரத்னம் என்று
வழங்கப்படுகிறது. இந்த நாமாவின் பெருமைகளை
சிவபுராணங்கள் மிக விரிவாகக் கூறியிருக்கின்றன.

नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च ।

१२

(ப-ரை) तीर्थ्याय च - கங்கை முதலிய புனித
மான தீர்த்தங்களில் இருப்பவர், कूल्याय च - கரை
யில் இருப்பவர்.

இதுவரை ஸ்ரீபரமேச்வரன் அனைவராலும் உபா
ஸிக்கத் தகுந்தவர் என்பதற்குரிய பல காரணங்
களைக்கூறி வணங்கிவிட்டு, இனி இந்த அனுவாகத்
தின் முடிவுவரை “ஸர்வாந்தர்யாமி” என்பதைத்
விளக்கிக்கூறி வணங்குகின்றார். (12)

नमः पार्याय चावार्याय च ।

१३

(ப-ரை) பார்யாய ச - நதியின் அக்கரையில் இருப்பவர். அவார்யாய ச - நதியின் இக்கரையில் இருப்பவர்.

முழுக்ஷுக்களால் த்யானம் செய்யத் தகுந்த வராய் ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்திற்கு அக்கரையில் இருக்கின்றார் என்றும், காம்யபலன்களை அளிப்பவராய் ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்தின் மத்தியிலேயே இருக்கின்றார் என்றும் இவ்விரு சொற்களுக்கும் வேறு பொருளும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (13)

नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च ।

१४

(ப-ரை) ப்ரதரணாய ச - சிறந்த மந்த்ரஜபம் முதலிய வடிவமாக இருந்துகொண்டு, பாபத்தைக் கடந்துசெல்லக் காரணமாக இருப்பவர், உத்ரணாய ச - சிறந்த ஞானஸ்வரூபமாக இருந்துகொண்டு ஸம்ஸாரஸாகரத்தையே தாண்டுவதற்கு ஸாதனமாக இருப்பவர். (14)

नम आतार्याय चालाद्याय च ।

१५

(ப-ரை) ஆதார்யாய ச - திரும்பிவருமிடத்தில் இருப்பவர், அலாடியாய ச - பூர்ணமாக கர்மபலத்தை அனுபவித்துவரும் ஜீவனுக்கு ப்ரேரகனாக இருப்பவர்.

ஆதார்யாய ச - என்பதற்கு தத்வஞானத்தைப் பெருமல், காம்யகர்மாக்களையே அனுஷ்டித்து ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்திற்கே திரும்பத் திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கும் ஜீவர்களுக்கும் அருள்புரிகின்றவர் என்றும் அர்த்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அல் பூண் யதா भवति तथा कर्मफलमस्तीति - அலாட: - ஜீவ: தத்வ: - அலாடி: என்று இந்த சொல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (15)

शण्याय च - இளம்புற்களில் இருப்பவர், फेन्याय च - துறைகளில் இருப்பவர். (16)

नमस्सिकत्याय च प्रवाहाय च ।

१७

(ப-ரை) सिकत्याय च - மணல்களில் இருப்பவரும், प्रवाहाय च - ப்ரவாஹத்தில் இருப்பவருமான ருத்ரனுக்கு, नमः - நமஸ்காரம். (17)

8. வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது அனுவாகம்

नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च ।

१

(ப-ரை) इरिण्याय च - ஊஷாபூமியில் இருப்பவரும், प्रपथ्याय च - பலர் நடந்து தேய்ந்தமார்க்கத்தில் இருப்பவருமான ஈச்வரனுக்கு, नमः - நமஸ்காரம்.

இந்த ஒன்பதாவது அனுவாகத்திலும் பரமேச்வரன் ஸர்வாந்தர்யாமி (எல்லா இடங்களிலும் உள்னவர்) என்பதாகக்கூறப்பட்டு வணங்கப்படுகின்றார்.

नमः किंशिलाय च क्षयणाय च ।

२

(ப-ரை) किंशिलाय च - சிறிய கற்களையுடைய பிரதேசத்திலிருப்பவர், अल्लतु कर्कला ? அல்லது ஸ்படிகம் முதலியவைகளா ? என்று சந்தேகம் ஏற்படும் பிரதேசத்தில் இருப்பவர். क्षयणाय च - வாஸத்திற்கு உசிதமான ப்ரதேசத்தில் இருப்பவர்.

नमः कर्पादिने च पुलस्तये च ।

३

(ப-ரை) कपदिने च - ஜடைகளை தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும், पुलस्तये च - பக்தர்களுக்கெதிரில் நின்றுகின்றவரும் அல்லது அழகிய கேசங்களை தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும்.

பக்தர்களுக்கு முன் தோன்றுங்காலத்தில் சில சமயம் ஜடைகளுடனும், சில சமயம் கூந்தல்களுடனும் ஈசுவரன் காஷியளிக்கின்றார் என்பதை இந்த இரு சொற்களும் குறிப்பிடுகின்றன. (3)

नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च । ४

(ப-ரை) गोष्ठ्याय च - பசுக்கள் கட்டும் கொட்டுலில் இருப்பவரும், गृह्याय च - வீட்டில் இருப்பவரும்.

नमस्तल्प्याय च गेह्याय च । ५

तल्प्याय च - கட்டில் முதலியவற்றில் இருப்பவரும், गेह्याय च - மாடியில் இருப்பவரும். (5)

नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च । ६

काट्याय च - முள், கொடி, செடி முதலியவை நிரம்பி இருப்பதால் பிரவேசிக்கமுடியாத இடத்திலிருப்பவரும், गह्वरेष्ठाय च - மலையின் குறை முதலியவற்றிலிருப்பவரும். (6)

नमो हृदय्याय च निषेण्याय च । ७

(ப-ரை) हृदय्याय च - ஆழமான மடுக்களில் இருப்பவரும், निषेण्याय च - பனிநீரில் இருப்பவரும்.

नमः पांसव्याय च रजस्याय च । ८

(ப-ரை) पांसव्याय च - கண்ணுக்குப்புலப்படாத பரமாணுபோன்ற தூளிகளில் இருப்பவரும், रजस्याय च - கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பெரிய தூளிகளில் இருப்பவரும். (8)

नमः शुष्ण्याय च हरित्याय च ।

९

शुष्ण्याय च - காய்ந்த மரங்களில் இருப்பவரும்,
हरित्याय च - ஈரமான பசுமையுள்ள மரங்களி
லிருப்பவரும். (9)

नमो लोप्याय चोलप्याय च ।

१०

लोप्याय च - புல் முதலியவை முளைக்காத கெட்டி
யான தரையில் இருப்பவரும், उलप्याय च - மிக அற்ப
மான புற்களிலிருப்பவரும் (10)

नम ऊर्ष्याय च सूर्याय च ॥

११

(ப-ரை) ऊर्ष्याय च - பூமியிலிருப்பவரும், सूर्याय
च - அழகிய அலைகளையுடைய நதிகளில் இருப்பவரும்.

नमः पर्ण्याय च पर्णश्याय च

१२

(ப-ரை) पर्ण्याय च - இலைகளில் இருப்பவரும்,
पर्णश्याय च - உலர்ந்த இலைகளின் குவியல்களிலி
ருப்பவரும். (12)

नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च ।

१३

(ப-ரை) अपगुरमाणाय च - (தண்டிக்கவேண்டிய
பாபிகளை தண்டிப்பதற்காக) ஆயுதங்களை கையில்
தூக்கிக்கொண்டு இருப்பவரும், अभिघ्नते च - அவர்
களை அடிக்கின்றவராயும். (13)

नम आक्खदते च प्रक्खदते च ।

१४

(ப-ரை) आक्खदते च - சொற்ப துன்பத்தை
உண்டுபண்ணுகின்றவரும், प्रक्खदते च - மிகவும்
துன்பத்தை உண்டுபண்ணுகின்றவருமான ருத்ர
னுக்கு, नमः - நமஸ்காரம். (14)

13, 14 இரு மந்த்ரங்களாலும் பாபிகளை சிஷிக்
கும் பகவானுடைய அம்சமான ருத்ரமூர்த்திகள்
வணங்கப்படுகின்றனர். பாபிகளுடைய பாபத்திற்
கேற்றவாறு சில ருத்ரமூர்த்திகள் கையில் ஆயுதங்
களை மட்டும் தரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர்.
சிலர் அடிக்கின்றனர். சிலர் அடித்து சொற்ப துன்
பத்தையளிக்கின்றனர். சிலர் கடுமையாகத் தாக்கி
மிகவும் துன்பத்தை உண்டுபண்ணுகின்றனர். இந்த
நான்குவிதமான ஸ்வரூபங்களும்.

अपगुरमाणाय, अभिघ्नते, आक्खिदते, प्रक्खिदते
என்ற நான்கு சொற்களாலும் குறிப்பிடப்படு
கின்றன.

“ நமஸ்ஸோமாய ” முதல் இதுவரை மொத்தம்
31 அவாந்தர மந்த்ரங்கள் கொண்ட ஓர் மஹா
மந்த்ரத்திற்கு ரிஷியும் தேவதையும், ஸ்ரீருத்ரன்.
சந்தஸ் - அனுஷ்டுப், முன்றுவது அனுவாகத்தில்
கூறப்பட்ட ரூபயௌவனசம்பரா..முதலியவைகளே இங்கும்
த்யானச்லோகங்களாகக் கொள்ளவேண்டும் என்று
அபிநவசங்கரபாஷ்யத்தில் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது

பட்டபாஸ்கரபாஷ்யத்தில் அடியிற்கண்ட த்யா
னச்லோகம் காணப்படுகிறது.

पिनाकपाणिं भूतेशमुद्यत्सूर्यायुतद्युतिम् ।

भूषितं भुजगैर्घ्यायित्कण्ठेकालं कपर्दिनम् ॥

(இ-ள்) பதினாயிரம் சூரியோதயத்திற்கொப்
பான காந்தியையுடையவரும், ‘ பிநாகம் ’ என்ற
வில்லை கையில் ஏந்தியவரும், ஸர்ப்பங்களால் அலங்
கரிக்கப்பட்டவரும், ஜடைகளை தரித்துக்கொண்டிருப்
பவரும், கழுத்தில் கரிய நிறங்கொண்டவரும், பூதங்

களுக்கு ஈசனுமான பரமேச்வரனை த்யானம் செய்ய வேண்டும்.

ஸாம்ராஜ்யம், ஐச்வர்யம், சிவபதம் முதலியவை இந்த மந்த்ர ஆ வி ரு த் தி ய ா ல் சித்திக்கும் பயன்களாம். (14)

नमोः किरिकेभ्यो देवनां हृदयेभ्यः । १५

(ப-ரை) தேவனா் ஹ்ருதேயை: - தேவர்களுடைய மன திற்கு மட்டும் புலப்படக்கூடிய (நம்மால் அறியமுடியாத), கிரிகேயை: - தன் விருப்பப்படி பாபிகளை ஹிம் ஸிக்கின்ற ருத்ரகணங்களின் பொருட்டு, நம: - நமஸ்காரம்.

(க-ரை) இது முதல் ஐந்து மந்த்ரங்களால், மனிதர்கள் அறியமுடியாமல் மறைந்து நின்று துஷ்டர்களை நிக்ரஹம் செய்யும் ருத்ரகணங்கள் வணங்கப்படுகின்றனர். “தேவர்களுக்குமட்டும் புலப்படக்கூடிய” என்ற பொருள்கொண்ட தேவனா் ஹ்ருதேயை: என்ற இரு சொற்களையும் விஷ்ணுகேயை:, விசித்வத்கேயை: முதலிய மற்ற நான்கு மந்த்ரங்களிலும் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ஐந்து மந்த்ரங்களிலும் கூறப்படும் ஐந்துவித ருத்ரகணங்களும் தேவர்களுக்குமட்டும் புலப்படக்கூடியவர்கள். மனிதர்களால் அறிய முடியாதவர்கள். (15)

नमो विक्षीणकेभ्यः (देवानां हृदयेभ्यः) १६

(ப-ரை) விஷ்ணுகேயை: - பலவிதமாகத்துன்புறுத்துகின்ற (ருத்ரகணங்களின்பொருட்டு நமஸ்காரம்.)

नमो विचिन्वत्केभ्यः (देवानां हृदयेभ्यः) १७

विचिन्वत्केभ्यः - (சிக்ஷிப்பதற்காக பாபிகளையும், அனுக்ரஹிப்பதற்காக புண்யசாலிகளையும்) தேடிப் பிடிக்கும் (ருத்ரகணங்களுக்கு நமஸ்காரம்). (17)

नम आनिर्हतेभ्यः (देवनां हृदयेभ्यः) १८

आनिर्हतेभ्यः - பாபிகளுடைய பாபத்திற்கேற்ற வாறு நிச்சயமாக ஹிம்ஸையை உண்டுபண்ணும் (ருத்ரகணங்களின் பொருட்டு நமஸ்காரம்). (18)

नम आसीवत्केभ्यः (देवानां हृदयेभ्यः) १९

(ப-ரை) आसीवत्केभ्यः - பாபிகளை எங்கும் வளைத் துத் தாக்குவதன்பொருட்டு எங்கும் வ்யாபித்துக் கொண்டிருக்கும் (ருத்ரகணங்களின் பொருட்டு நமஸ்காரம்). (19)

नमोवः किरिकेभ्यः முதல் இதுவரை உள்ள ஐந்து அவாந்தர மந்த்ரங்கள் சேர்ந்த ஓர் மஹாமத்த்ரத் திற்கு ரிஷி - அக்னி. சந்தஸ் - த்ருஷ்டுப். தேவதை - ருத்ரன்.

த்யானம் :

विश्वतः पाणिपादं तं विश्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

ज्वलन्तं विश्वमावृत्य तेजोराशिं शिवं स्मरेत् ॥

(இ-ள்) எல்லா இடங்களிலும், கைகளுடனும், கால்களுடனும், கண்களுடனும், தலைகளுடனும், முகங்களுடனும் கூடியவராயும், உலகம் முழுவதும் வியாபித்து ஜ்வலிக்கும் ஒளிமயமாயுமுள்ள சிவனை ஸ்மரிக்கவேண்டும்.

இந்த மந்த்ரத்தின் பலவித ப்ரயோகங்களால் உலகத்திற்கே அதிபதியாக இருத்தல், ஏராளமான ஸ்வர்ணலாபம், சிறந்தகவித்வம், உயர்ந்தபோகங்

கள், சிவஸாஷாத்தகாரம் முதலிய பலவித பயன்கள் எரித்திக்குமெனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த மந்த்ரங்களின் ப்ரயோகம், புரச்சரணம் அவற்றின் பயன்கள் எல்லாம் “ருத்ரகல்பம்” என்ற நூலில் வி ரி வாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை குருமுகமாக அறிந்து முறைப்படி அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

ஒன்பதாவது அனுவாகம் முற்றும்.

பத்தாவது அனுவாகம்.

द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रीललोहित ।

एषां पुरुषाणामेषां पशूनां साभेर्मारो सो एषां किञ्च नाममत् ।

(ப-ரை) द्रापे - வெறுக்கத்தக்கநிலையை அடை விக்கின்றவரே! अन्धसः - அன்னத்திற்கு, पते - யஜ்மானாக இருப்பவரே! (உணவை அளிப்பவரே), दरिद्र - எவ்வித பொருளும் அற்று ஏழையாக இருப் பவரே! எதிலும் பற்றற்றவரே! नीललोहित - பாதி உடல் கருப்பாயும், பாதி உடல் சிவப்பாயுமிருப்ப வரே! एषां - (என்னைச்சேர்ந்த) இந்த, पुरुषाणां - பிள்ளை, பேரன் முதலிய மனிதர்களுக்கும், एषां - (என்னைச் சேர்ந்த) இந்த, पशूनां - ஆடு, மாடு முத லிய மிருகங்களுக்கும், साभेः - பயத்தையளிக்காதீர் கள். एषां இவற்றுள், किञ्चन - எதுவும், सारः - அழி யாமல் இருக்கவேண்டும். सो आममत् - வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டதாகவும் ஆகவேண்டாம்.

(க-ரை) இரண்டாவது அனுவாகம் முதல் ஒன் பதாவது அனுவாகம் வரை ஸ்ரீ பரமேச்வரனை

வணங்கிவிட்டு இந்த அனுவாகத்தால் பரமேச்வர னிடம் வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

இங்கு பூர்வார்த்தத்தில் உள்ள நான்கு சொற் களும் ஸ்ரீபரமேச்வர ஸம்போதனங்கள். நரக யாதனைகள், வறுமை, மற்றும் பலவித கஷ்டங்கள் முதலிய வெறுக்கத்தக்க நிலைமைகளை அவரவர்களு டைய பாபத்திற்கேற்றவாறு ஸ்ரீபரமேச்வரனே அளிக்கின்றபடியால் அவர் ட்ராஃ: என்று இங்கு கூறப்படுகின்றார். உணவை அளித்து உலகத்தை இரக்ஷிக்கின்றவரும் அவரே. ஆகையால் अघस्रते என்று இங்கு அழைக்கப்படுகின்றார். இவ்விதம் நிக்ரஹம் அநுக்ரஹம் இவ்விரண்டையும் செய்யும் பரமேச்வரனுக்கு ஒருவரிடம் த்வேஷம், மற்றவரிடம் பிரியம் என்ற கெட்டகுணத்தின் ஸம்பந்தமே இல்லை என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக द्रिद्रत् என்ற ஸம்போ தனம். नीलोद्दि என்ற ஸம்போதனத்திற்கு இரு விதமாகப் பொருள் கூறலாம். கழுத்தில் கருப்பு நிறமுடையவர், மற்ற உடல் எல்லாவற்றிலும் சிவந்த நிறமுடையவர். அல்லது அர்த்தநாரீச்வர உருவத்தில் தேவியின் பகுதி கருப்பாயும், ஈச்வர னின் பகுதி சிவப்பாயுமுள்ளதால் அதையே இச் சொல் குறிப்பிடுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

உத்தரார்த்தத்தில் நம்மைச் சேர்ந்த மனித வர்கத்திற்கும், மிருக வர்க்கத்திற்கும் அபயத்தையு ம், ஆரோக்யத்தையும் அளித்து வளர்க்கவேண்டு மென்று வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வித வேண்டுகோளுக்கு ஏற்றவாறு பூர்வார்த்தத்தில் ஸம்போதனங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எவர் பாபத்தின் பயனாக பயம், ரோகம் முதலியவற்றை

யளித்து வெறுக்கத்தக்க நிலைமையை உண்டு பண்ணுகின்றாரோ, எவர் உணவுகளையளித்து இரக்கிக்கின்றாரோ, அவரிடம் தானே அபயத்தையும், ஆரோக்கியத்தையும் யாசிக்கவேண்டும். தயா ரூபினியான உமையுடன் கூடியிருப்பதால் அபயம், ஆரோக்கியம் முதலியவற்றை அவசியம் அளித்தே தீருவார்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-புலஸ்த்யர், சந்தஸ்-ஆஸ்தாரபங்க்தி, தேவதை-பைரவகுத்ரன்.

த்யானம் :

आगुल्फासितकञ्चुको डमरुकाश्लिष्टो लसत्कुण्डली

शूली कुण्डलितश्रवाः सतिलको मञ्जुकणन्नूपुरः ।

श्रीमन्निर्मलदन्तपङ्क्तिकिरणः श्वेतायमानाननो

देवो भैरववेषभूषिततनुर्ध्वयो मृडानीपतिः ॥

(இ-ள்) குதிகால்வரை கருத்த சட்டை, ஒரு கையில் டமருகம், மற்றொரு கையில் குலம், காதுகளில் அழகிய குண்டலங்கள், நெற்றியில் திலகம்; பாதங்களில் இனிமையாக சப்தம் செய்யும் பாதச்சிலம்புகள், சுத்தமான அழகிய பற்கள், வெளுத்த முகம் இத்தகைய பைரவவேஷத்துடன் கூடிய உடலையுடைய பார்வதீபதியான தேவன் த்யானம் செய்யப்படவேண்டும்.

ஒரு நாள் உபவாஸமிருந்து பதினாயிரம் தடவை ஜபம் செய்தால் இந்த மந்த்ரஸித்தி ஏற்படும்.

எல்லா பூதங்களிலிருந்துமுண்டாகும் பயமும், எல்லாவித ஜ்வரங்களும் சாந்தியடைந்து, ஐச்வர்ய லாபமும், பைரவமூர்த்தியின் ஸாக்ஷாத்காரமும் இந்த மந்த்ரஜபத்தின் பயனும். (1)

या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी ।

शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ २

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேச்வர ! வித்வாஹமேஷஜி - எக் காலத்திலும் ரோகம், வறுமை முதலியவற்றை நீக்கும் மருந்து போன்றதும், (ஆதலால்) ஸிவா - "சிவா" என்று கூறப்படுகின்றதும், ஸிவா - மிக மங்களகரமாயுமுள்ள, யா - எந்த, தே - தங்களுடைய தனூ: - உடல் இருக்கின்றதோ, ருத்ரஸ்ய - ஸம்ஸார மென்னும் ரோகத்தை நிவிருத்தி செய்யும் வைத்ய ராகிய தங்களுடையதாயும், மேஷஜி - மருந்துபோன்ற தும், ஸிவா - மங்களகரமுமான (எந்த உடல் இருக்கின்றதோ), தயா - அதனாலும், ந: - எங்களை, ஜிவசே - வாழ்வதன்பொருட்டு, மூட - ஸுகமாக இருக்கும்படி செய்யுங்கள்.

(க-ரை) பரமேச்வரனுக்கு "சிவா" என்றும், "கோரா" என்றும் இரு உடல்கள் உண்டு. அவற்றுள் "சிவா" என்பதையும் இரண்டுவிதமாகக் கூறலாம். எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் எல்லாவித ரோகங்களையும், வறுமை முதலிய பலவித துன்பங்களையும் அழித்து ஸுகத்தையளிக்கக்கூடிய தொன்று: ஆத்ம ஞானத்தையளித்து ஜனனம், மரணம் முதலிய ஸம்ஸாரதுக்கத்தை அழித்து மோக்ஷஸுகத்தையே அளிக்கக்கூடியது மற்றொன்று. "வித்வாஹமேஷஜி" என்பது முதலாவதாகக் கூறப்பட்டதையும், "ருத்ரஸ்யமேஷஜி" என்பது இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டதையும் குறிப்பிடுகின்றது. அப்படிப்பட்ட இருவித உடல்களாலும் எங்களுக்கு ஸுகமான வாழ்க்கையை அளியுங்கள் என இங்கு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷியும், தேவதையும் ஸுப்ரமண்ய உருவங்கொண்ட ஸ்ரீ பரமேச்வரன், சந்தஸ்-அனுஷ்டுப்.

த்யானம் :

द्रुतचामीकरप्रख्यं शक्तिपाणिं षडाननम् ।

मयूरवाहनारूढं स्कन्दरूपं शिवं स्मरेत् ॥

(இ-ள்) உருக்கின தங்கம்போல் பிரகாசிப்ப வரும், சக்தி (வேல்) என்ற ஆயுதத்தை கையில் தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும், ஆறு முகங்கள் உள்ள வரும், மயில் வாஹனத்தில் வீற்றிருப்பவருபான் ஸ்ரீ ஸுப்ரமண்ய உருவங்கொண்ட பரமேச்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

நூற்றெட்டு தடவை ப்ராணாயாமம் செய்து ஐயாயிரம் தடவை இந்த மந்த்ரத்தை ஜபம் செய்தால் ஸித்தி ஏற்படும்.

இந்த மந்த்ரஜபத்தால் நல்ல குழந்தைகள், புஷ்டி, ஆரோக்யம், ஐச்வர்யம் இவையெல்லாம் ஸித்திக்கும். (2)

इमां रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् ।

यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे

अस्मिन्ननातुरम् ॥ ३

(ப-ரை) தவசே - பலமுள்ளவரும், கपर्दिனே - ஜடா தாரியாயும், क्षयद्वीराय - கண்டவுடனேயே நாசமடை கின்ற எதிரிகளையுடையவரும், रुद्राय - ஸம்ஸார துக்கத்தை நிவ்ருத்தி செய்கின்றவருமான பரமேச் வரனின் பொருட்டு, इमां मतिं - மானஸிகமான த்யா னம், पुणै इवற்றை, प्रभरामहे - விசேஷமாகச்

செய்கின்றோம். யथा - எந்தப்பிரகாரமாகச் செய்தால், ந: - எங்களைச் சேர்ந்த, த்ரிபதே - இரண்டுகால் பிராணிகளுக்கும், சதுஸ்பதே - நான்குகால் பிராணிகளுக்கும், ச: - ஸுகம், அஸத் - உண்டாகுமோ, அஸிமந் அஸி - (நாங்கள் வசிக்கும்) இந்தக்கிராமத்தில் உள்ள, விஷ்வ - எல்லாப் பிராணிகளும், பூத் - புஷ்டியுள்ளவைகளாயும், (குறை அற்றவைகளாயும்) அனாதூரம் - வியாதியற்றவைகளாயும், அஸத் - இருக்குமோ (அவ்விதம் மானஸிகமாக த்யானம், பூஜை இவற்றைச் செய்கின்றோம்.)

(க-ரை) இங்கு தன்னைச் சேர்ந்த மனிதவர்க்கங்களும், மிருகவர்க்கங்களும் ஸுகமாக இருப்பதுடன், தன் கிராமத்தில் உள்ள பிராணிகள் அனைவரும் ஸுகமாக இருப்பதற்காக ஸ்ரீபரமேச்வரனை மனதில் போற்றுகின்றோம் எனக் கூறப்படுகின்றது. கிராமத்திலோ நகரத்திலோ ஒருவன் ருத்ரபராயணம் செய்து வருவானேயாகில் அங்குள்ள அனைவருக்கும் வியாதியோ, வறுமையோ, திருடர்களுடைய உபாதையோ உண்டாகாது என அடியிற்கண்ட புராண வசனத்திலிருந்து தெரியவருகிறது.

रुद्राध्यायी वसेद्यत्र ग्रामे वा नगरेपि वा ।

व्याधिदुर्भिक्षचोरादिबाधा तत्र न जायते ॥

ஸமஸ்த பிராணிகளுக்கும் ஸமஸ்த ஸுகங்களையும் அளிக்கும் திறமையுள்ளவர் ஸ்ரீ பரமேச்வரன் என்பதை ருத்ராய, நவஸே முதலிய நான்கு விசேஷணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

रुद्राय - ஜனனம், மரணம் என்னும் ஸம்ஸாரதுக்கத்தையே நிவிருத்தி செய்கின்றவருக்கு வாழ்

நாளில் ஏற்படும் சில துன்பங்களை நிவிருத்தி செய்வதில் சிரமமுண்டோ !

तवसे - அதற்கேற்ற பலமுள்ளவர் என்று பட்ட பாஸ்கரஸாயணபாஷ்யங்களில் வியாக்யானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அபிநவசங்கரபாஷ்யத்தில் तपसे- என்ற பாடத்தை வைத்துக்கொண்டு “ ஞான சக்தியுடன் கூடியவர்” என்று பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. कपर्दिने - மற்ற எவராலும் செய்யமுடியாத காரியங்களைச் செய்து முடிக்கின்றார் என்பது இச் சொல்லிலிருந்து கிடைக்கின்றது. कं - गङ्गाजलं - पद्म्यति - पालयतीति - कपर्दः - जटाजूटः : सः अस्यास्तीति - कपर्दी. வேறுயாராலும் தாங்கமுடியாத, ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்த கங்காப்ரவாஹத்தை பரமேச்வரன் ஒருவனே சிரஸில் தாங்கி ஜடைகளால் அதை கிரஹித்தார்.

क्षयद्वीराय - என்பதால் நிகரற்ற வீர்யமுள்ளவர் என்பது கிடைக்கின்றது.

இவ்வளவு மஹிமைகளுடன் கூடிய பரமேச்வரனிடம் அனைவருக்கும் ஸுகம் ஏற்படவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்வது மிகவும் பொருத்தமானதே. (3)

मृदानो रुद्रो नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते
यच्छं च योश्च मनुष्याये पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ ॥ ४

(ப-ரை) रुद्र - ஏ பரமேச்வர ! नः - எங்களை, मृद-
னோடாடியவற்றை அளித்து இவ்வுலகில் ஸுகமாக இருக்கும்படி செய்யுங்கள். उत - மேலும், नः - எங்களுக்கு, मयः - மோகஸுகத்தை, कृधि - அளியுங்

கள். क्षयद्वीराय - மிகவும் வீர்யமுள்ள எங்கள் பாபத்தை அழித்த, ते - தங்களுக்கு, नमसा विधेम - நமஸ்காரங்களைச் செய்து போற்றுகின்றோம். पिता - எங்களுக்கு தகப்பனைப்போன்ற, मनुः - மனுவானவர், यत् शं च - யாதொரு விஷய ஸுகத்தையும், योश्च - துக்கஸம்பந்தமற்ற மோக்ஷஸுகத்தையும், तव प्रणीतौ - தங்களுடைய அருள் ஏற்பட்டகாலத்தில், आयजे - ஸம்பாதித்தாரோ, तत् - அதையெல்லாம், रुद्ध - ஏ பரமேச்வர ! अश्यामः - (தங்களுடைய அருளால்) நாங்களும் அடைகின்றோம்.

योः - यूयते - दुःखेन विनाभूयते इति योः

दुःखासंभिनं सुखं - मोक्ष इत्यर्थः

(க-ரை) ஏ பரமேச்வர ! பசு, புத்திரன், தனம், தான்யம் முதலியவற்றை அளித்து இவ்வுலகில் எங்களை ஸுகமாக வாழும்படி செய்யவேண்டும். அத்துடன்மட்டுமில்லாமல், மோக்ஷஸுகத்தையு மளிக்கவேண்டும். “பாபங்களைச் செய்த இவர்களுக்கு மோக்ஷத்தை எப்படி அளிக்கமுடியும்” என்று ஆலோசிக்கவேண்டாம். நாங்கள் தங்களை வணங்கிப் போற்றுகின்றோம். நாங்கள் செய்த பாபம் எவ்வளவு கொடியதாக இருந்தாலும், தங்களை வணங்கியபின் அது எங்களைவிட்டு அகன்று விடாதோ? क्षयद्वीराय - என்பதற்கு, பரமேச்வரனைக் கண்டவுடனேயே விரோதிகள் அழிந்துவிடுகின்றனர் என்று முன்பு பொருள் கூறப்பட்டது. அல்லது அவரை வணங்கியவுடன் மிக வீர்யமுள்ள பாபங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடுகின்றன என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பரமேச்வரனுடைய அருளால் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக ஸுகங்கள் எல்லாம்

பெறப்படுகின்றன என்பது பரம்பராப்ராப்தமல்லாமல், இன்று நேற்று ஏற்பட்டதல்ல எனக் கூறுகின்றார். ஸமஸ்தப் பிரஜைகளுக்கும் தகப்பனாயும், வர்ணச் சமத்ரமங்களை யெல்லாம் பிரஜைகளுக்கு உபதேசித்தவருமான மனு, பரமேச்வரனுடைய அருளால் எவ்வித ஐஹிக - ஆமுஷ்மிகஸுகத்தை அடைந்தாரோ, அதையெல்லாம் நாங்களும் அடைய வேண்டும் என வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

மூன்று, நான்கு இவ்விரண்டு ரிக்குகளும் ஒரே மந்த்ரம். இதற்கு ரிஷி - மார்க்கண்டேயர். சந்தஸ் - ஜகதீ. தேவதை - ருத்ரன்.

த்யானம் :

दिव्यसिंहासनासीनं स्तूयमानं महर्षिभिः ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सोमं सोमार्घशेखरम् ॥

(இ-ள்) திவ்ய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவரும், மஹரிஷிகளால் துதிக்கப்படுகின்றவரும், மலர்ந்த முகத்துடன் கூடியவரும், அர்த்தசந்திரனை சிரஸில் அணிந்தவருமான பார்வதியுடன் கூடிய பரமேச்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

பசு, பக்ஷி முதலியவற்றின் நன்மைகளே இதன் முக்கிய பயனும். (4)

मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् ।
मानोवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मानस्तनुवो रुद्र रीरिषः ॥

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேச்வர ! ந: - எங்களைச் சேர்ந்த, महान्त - வயதான மனிதரையும், उत - மேலும், न: - எங்களுடைய, अर्भक - குழந்தைகளையும், न: - எங்களைச் சேர்ந்த, उक्षन्त - யெளவனப்பருவத்தில் உள்ளவனையும், उत - மேலும், न: - எங்களைச்

சேர்ந்த, உஷித் - கர்ப்பத்தில் உள்ள சிசுவையும், மாரீரிய: - வியாதி முதலியவற்றால் ஹிம்ஸிக்காதீர்கள். ந: - எங்களுடைய, பிதர் - தந்தையை, மாஸவதி: - பீடிக்காதீர்கள். உத - மேலும், மாதர் - தாயை, மாஸவதி: - பீடிக்காதீர்கள். ந: - எங்களுடைய, பிரியா: - பிரியமான, தனுவ: - உடல்களை, மாரீரிய: - ஹிம்ஸை செய்யாதீர்கள்.

(க-ரை) தன்னைச் சேர்ந்த கிழவர், பாலன், வாலிபன், கர்ப்பத்தில் உள்ள சிசு, தந்தை, தாய் இவர்களை ஹிம்ஸிக்கலாகாது என்பதுடன் தன்னைச் சேர்ந்தவர்களின் கிழவர் முதலியவர்களையும் ஹிம்ஸிக்கலாகாது என வேண்டிக்கொள்வதன்பொருட்டு ந: என்று பஹுவசனப் பிரயோகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த மந்த்ரத்தில் மா ந: என்று ஒரு தடவை இருந்தாலே அனைவரையும் ஹிம்ஸிக்கலாகாது என்று கிடைக்கக்கூடும். இருந்தாலும் தன்னைச் சேர்ந்தவர்களிடமுள்ள அதிக பிரியத்தால் மஹாந்த், அமீகம் முதலிய உறவினர்களைக் குறிப்பிடும் எல்லா சொற்களுடனும் மா ந: என்று போடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-பிருகு. சந்தஸ்-ஜகதீ. தேவதை நந்தீச்வர உருவங்கொண்ட ஸ்ரீருத்ரன்.

த்யானம் :

வாலேन्दுமகுட் தேவ் தருணாத்யவிग्रहम् ।

ध्यायेन्नन्दीश्वराकारं गणेश्वरसमावृतम् ॥

(இ-ள்) இளம் பிறையை சிரஸில் அணிந்த வரும், சூரியனைப்போல் பிரகாசிக்கும் உடலையுடைய வரும், கணுதிபதிகளால் சூழப்பட்டவருமான, நந்தி

கேச்வரன் உருவங்கொண்ட பரமேச்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

இந்த மந்த்ரஜபத்தால் தன்னைச் சேர்ந்தவர் களுக்கு எல்லாவற்றிலும் அமைதி உண்டாகும். (5)

नानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः
वीरान्मानो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम ते ॥ ६

(ப-ரை) ருத்ர - ஏ பரமேச்வர ! भामितः - (செய்ய வேண்டியவற்றைச் செய்யாத எங்களிடம்) கோபங் கொண்ட தாங்கள், नः - எங்களுடைய, तोके - குழந்தைகளிடமும், तनये - பிள்ளைகளிடமும், मारीरिषः - எவ்வித ஹிம்ஸையையும் செய்யாதீர்கள். नः - எங்களுடைய, आयुषि - ஆயுள் விஷயத்திலும், मारीरिषः - ஹிம்ஸை செய்யாதீர்கள். नः - எங்களுடைய, गोषु - பசுக்கள் விஷயத்திலும், (मारीरिषः) नः अश्वेषु - எங்கள் குதிரைகள் விஷயத்திலும், (मारीरिषः) नः - எங்களுடைய, वीरान् - ஊழியர்களை, मावधीः - ஹிம்ஸிக்காதீர்கள். हविष्मन्तः - சரு, புரோடாசம் முதலிய ஹவிஸ்ஸுடன், அல்லது பக்தியுடன் அளிக்கப்படும் வஸ்துவுடன் கூடியவர்களாக இருந்துகொண்டு, ते - தங்களுக்கு, नमसा - நமஸ்காரம் செய்து, विधेम - பணிவிடை செய்கின்றோம்.

(க-ரை) ஏ பரமேச்வர ! நாங்கள் எவ்வளவு குற்றம் செய்திருந்தபோதிலும், பக்தியுடன் நாங்கள் அளிக்கும் சரு, புரோடாசம் முதலியவற்றையும், மற்ற வஸ்துவையும் ஏற்றுக்கொண்டு, நாங்கள் செய்யும் நமஸ்காரம், மற்ற பணிவிடைகள் முதலியவற்றால் திருப்தியடைந்து எங்களை மன்னித்து எங்

களைச் சேர்ந்த யாரையும் ஹிம்ஸிக்காமல் இருக்க வேண்டும்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷியும், தேவதையும் ஸ்ரீபரமேச்வரனே. சந்தஸ்-ஜகதீ.

த்யானம் :

दधानमेकादशधा विभज्य देहं विशुद्धस्फटिकप्रकाशम् ।
तेजोमयं शूलिनमिन्दुमौलिं विचिन्तयेदत्र सदैव रुद्रम् ॥

(இ-ள்) பதினொன்றுவிசமாக தன் உடலைப் பிரித்துக்கொண்டிருப்பவரும், சுத்தமான ஸ்படிகம்போல் பிரகாசிப்பவரும், ஒளிமயமாய், சூலத்தைக் கையில் தரிப்பவராயும், சந்திரனை சிரஸில் அணிந்து கொண்டும் விளங்கும் ருத்ரனை எப்பொழுதும் த்யானம் செய்யவேண்டும்.

ஆயுள், ராஜ்யம் இவற்றின் விருத்தி, நல்ல மழை, வியவஹாரம், சூதாட்டம், இவற்றில் ஜயம், ஸ்வர்ணலாபம், மஹாபாபநிவிருத்தி, ஸர்வஜன ஜயம் முதலியவை இம்மந்த்ரத்தின் பயனாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. (6)

आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुप्तमस्मे ते अस्तु ।
रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयथा च नः शर्म यच्छ द्विवर्हाः ॥ ७

(ப-ரை) गोघ्ने - (பாபிகளுடைய) பசுக்களை அழிக்கின்றவரும், उत - மேலும், पूरुषघ्ने - பிள்ளை, பேரன் முதலியவர்களைக் கொல்லுகின்றவரும், क्षयद्वीराय - எல்லா வீரர்களையும் அழிக்கின்றவருமான, ते - தங்களுடைய, सुप्त - சாந்தஸ்வரூபம், अस्मे - எங்களுக்கு, आरात् - சமீபத்தில், अस्तु - இருக்கட்டும். च - மேலும், नः - எங்களை, रक्ष - காப்பாற்றுங்கள். च - மேலும், देव - ஏ பரமேச்வர! अधिब्रूहि - எங்களுக்காகப்

பரிந்து பேசுங்கள். அथा च - மேலும், द्विर्वा - இந்த உலகிலும், மறு உலகிலும் ஸுகத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவரே! அல்லது ஐஹிக - ஆமுஷ்மிக ஸுகத்தை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியவரே! नः - எங்களுக்கு, शर्म - விஷயஸுகத்தையும், मोक्ष ஸுகத்தையும், यच्छ - கொடுங்கள்.

(க-ரை) பரமேச்வரனுக்கு கோரமாயும், சாந்தமாயும், இரு உருவங்கள் உண்டு என்று முன்னமே கூறப்பட்டிருக்கிறது. பாபம் செய்கின்றவர்களுக்கு கோரமான உருவத்துடனேயே காஷியளிப்பார். அவர்களுடைய பசுக்கள், 'பின்னை, பேரன் முதலியவர்களையும் ஹிம்ஸிப்பார். உலகத்திலுள்ள எல்லா வீரர்களையும் கடைசி காலத்தில் அழிக்கின்ற பரமேச்வரனுக்கு பாபிகளையும், அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களையும் ஹிம்ஸித்தல் என்பது ஒரு பெரியகாரியமல்ல. ஆனால் இங்கு, ஏ பரமேச்வர! தங்களுடைய சாந்தமான உருவம் ஒன்றுதான் எப்பொழுதும் எங்கள் சமீபத்தில் இருக்கவேண்டும். கோரமான உருவம் வெகு தூரத்தில் இருக்கட்டும். மேலும், சாந்தமான உருவத்துடன் எங்கள் அருகிலேயே இருந்துகொண்டு எங்களை இரகஷிக்கவேண்டும். "பாபியான் இவ்வை எப்படி இரகஷிக்கலாம்? என்று தேவர்களோ மற்றவர்களோ கேட்குங்கால், எங்களுக்காகப் பரிந்து பேசவும் வேண்டும். அவ்வளவு மட்டுமா? ஐஹிகஸுகங்களையெல்லாம் அளித்து மோக்ஷஸுகத்தையும் கொடுத்தருள வேண்டும்" என வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

ஷஷ்டி விபக்தியின் அர்த்தத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன. 'தே' என்பதற்கு இந்த மூன்று சொற்களும் விசேஷணங்கள்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-அத்ரி. சந்தஸ்-திருஷ்டுப். தேவதை-சம்பு.

த்யானம் :

कुर्वाणं सन्निधौ देव्या देवमानन्दताण्डवम् ।

। हुताशनधरं ध्यायेत्तप्तकाञ्चनसन्निभम् ॥

(இ-ள்) தேவியின் ஸன்னிதியில், கையில் அக்னியை வைத்துக்கொண்டு ஆனந்ததாண்டவம் ஆடுகின்றவரும், உருக்கின தங்கம்போல் பிரகாசிப்பவருமான பரமேச்வரனை த்யானம்செய்யவேண்டும்.

இந்த மந்த்ர ஜபத்தால் ஆயுளும், ஐச்வர்யமும் விருத்தி அடையும். (7)

स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्नुमुग्रम् ।

मृडा जरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्निवपन्तु सेनाः ॥ ८

(ப-ரை) (ஏ வாக்கே! அல்லது அந்தராத்மா வே!) ஸ்ருதம் - 'பரமேச்வரன்' என்று எங்கும் பிரஸித்தி பெற்றவரும், ருதம் - நமது ஹ்ருதயகுகையில் வசிப்பவரும், யுவானம் - எப்பொழுதும் வாலிபராய் மிக வழகாக இருப்பவரும், உபஹ்நு - துஷ்டர்களை ஸம் ஹாரம் செய்கின்றவரும், ம்ரகம் - சிங்கம்போல், மீம் - பயங்கரராயும், ஓம் - மிக உக்ரராயும் (வேறு யாராலும் ஜயிக்கமுடியாதவராயும்) இருக்கின்ற பரமேச்வரனை, ஸ்துஹி - ஸ்தோத்ரம் செய். ருத்ர - ஏ பரமேச்வர! ஸ்தவான: - ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்ட (தாங்கள்), ஜரித்ரே - அழியக்கூடிய இவ்வுடலில் (இருக்கின்ற எங்களை), ம்ரட - ஸமுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யுங்

கள். சேனா: - (எங்கள் ஸுகத்தைக் கெடுக்கும்) தங்களுடைய சேனைகள், அஃமந் அந்ய - (எங்களைக்காட்டிலும் வேருன) எங்கள் எதிரிகளை அல்லது எங்களுடைய பாபங்களை, நிவர்து - அழிக்கட்டும்.

(க-ரை) இது வாகிந்த்ரியத்தையோ அல்லது அந்தராத்மாவையோ குறித்து கூறப்படும் மந்த்ரம்; எங்கும் புகழ் பெற்றவனைத்தான் துதிக்கமுடியும். பரமேச்வரனோ எல்லா வேதங்களிலும், உலகங்களிலும் "ஈவரன்" என்று மிகவும் பிரசித்திபெற்றவர் என்பதை "ச்ருதம்" என்ற சொல் குறிப்பிடுகின்றது. அவ்வளவு பிரசித்திபெற்ற மஹானுக்கு நம்முடைய ஸ்தோத்ரம் செவியில் படுமோ? என சந்தேகம் வேண்டாம். ஏனென்றால் அவர் கர்நஸுத:.. நம்முடைய ஹ்ருதயகுஹையிலேயே வசிக்கின்றவர். அவர் மிகவும் பெருமை வாய்ந்தவர் என்ற காரணத்தால் மட்டும் அவர் துதிக்கப்படவேண்டியவர் அல்ல. எப்பொழுதும் யௌவனப் பருவத்திலேயே இருந்து கொண்டு மிக அழகிய அற்புதமான உடலுடன் கூடியிருப்பதாலும்கூட துதிக்கத் தகுந்தவர் என்பதை யுவாநம் என்ற சொல் குறிப்பிடுகின்றது. இவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்யாமலும், மற்ற உரிய தர்மங்களை அநுஷ்டிக்காமலும், ஸ்ரீ பரமேச்வரனுடைய ஆஜ்ஞையை மீறுகின்றவர்களை அவர் நிச்சியமாக ஹிம்ஸிப்பார் என்பது உபஹந்தும்-என்பதன்பொருள். துஷ்டர்களை ஹிம்ஸிக்குங்காலத்தில், யானையின் தலையைப் பிளப்பதற்காகப் பாயும் சிங்கம்போல் மிக பயங்கரமாக இருக்கின்றார் என்பதை ம்ருகம் ந பீமம் என்ற சொற்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இங்கு "ந" என்ற

சொல் "இவ" என்பதுபோல் உபமானத்தை அர்த்தமாகக்கொண்டது. சிங்கத்தை அடக்கும் சரபம் போல் பரமேச்வரனைவிட பலமுள்ள வேறுஒருவர் இருக்கக்கூடுமோ என்ற சங்கையை நிவிருத்தி செய்வதன்பொருட்டு "உக்ரம்" என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. "नवा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति" "तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्" முதலிய ப்ரமாணவசனங்களிலிருந்து, ஈச்வரர்களுக்கெல்லாம் ஈச்வரனான அவரைவிட அதிகபலமுள்ளவர் வேறு யாருமே இல்லை எனத் தெரியவருகிறது.

இவ்வாறு பரமேச்வரனை துதிக்காதவர்களுக்கு ஏற்படும் தீங்கைக் கூறிவிட்டு துதித்தால் விளையும் நன்மைகளை சூடாஜரிக் முதலியவற்றால் வர்ணிக்கிறார். எங்களுடைய துதியைக் கேட்டுத் திருப்தியடைந்த தாங்கள் எங்கள் உடல் அழியக்கூடியதானாலும், வியாதியற்றவர்களாகவும், திருடமான சரீரம் உள்ளவர்களாகவுமிருக்கும்படி அருள்புரிந்து கடைசியில் மோக்ஷ ஸுகத்தையும் அளிக்கவேண்டும். எங்கள் ஸுகத்திற்கு விரோதிகளான தங்கள் சேனைகள் எங்கள் எதிரிகளான பாபங்களை அழிக்கட்டும்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-வையாக்ரர். சந்தஸ்-த்ருஷ்டுப். தேவதை-ஸ்ரீகுத்ரன்.

த்யானம் :

उद्यद्भास्करकोटिप्रकाशमाकाशं भीमम् ।

भीतिघ्नमभयवरदं ध्यायेत् रुद्रं सुरौघनुतम् ॥

(இ-ள்) உதயகாலத்தில் உள்ள கோடி சூரியன்களுக்குச் சமமாய் பிரகாசிப்பவரும், ஆகாயத்தில் இருப்பவரும், மிகபயங்கரமாக இருப்பவரும், அண்டி

யவர்களின் பயத்தை அழிக்கின்றவரும், அபயஹஸ்தம், வரதஹஸ்தம் இவற்றுடன் கூடியவரும், தேவக் கூட்டங்களால் வணங்கப்படுகின்றவருமான ஸ்ரீருத்ரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

சத்ருநாசம் இந்த மந்த்ரத்திற்கு முக்கிய பயனும். (8)

परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिवेषस्य दुर्मतिरघायोः ।

अवस्थिरा मयवद्भ्यस्तनुष्व मीढुस्तोकाय तनयाय सृडय ॥ ९

(ப-ரை) ருத்ரஸ்ய - பரமேச்வரனுடைய, ஹேதி: - ஆயுதம், ந: - எங்களை, பரிவ்ருணக்து - விட்டுவிலகட்டும் (எங்களை ஒரு பொழுதும் அடிக்கவேண்டாம்), அகாயோ: - (கோபத்திற்கு ஸாதனமாக) பாபத்தை விரும்புகின்றவரும், பரி - நான்கு பக்கங்களிலும், த்வேஸ்ய - கோபத்தால் ஜ்வலிக்கின்றவருமான ருத்ரனுடைய, துர்மதி: - (ஹிம்ஸிக்கவேண்டுமென்ற) கெட்ட எண்ணம் (எங்களை விட்டு விலகட்டும்). மீடூ: - வணங்குகின்றவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை யெல்லாம் வர்ஷிக்கும் ஏ பரமேச்வர! (தங்கள் ஆயுதமும், எண்ணமும்) சிதிரா - பழுதற்றது, (வீணாக ஆகாதது) மயவद्भ्य: - துதி, நமஸ்காரம் முதலிய தங்கள் பூஜையைச் செய்கின்ற எங்களிடம், அவதநுஷ்வ - அந்த ஆயுதத்தை உபஸம்ஹாரம் செய்துகொள்ளுங்கள். (ஹிம்ஸிக்கவேண்டுமென்ற எண்ணத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.) தோகாய - (பொதுவாக எங்கள்) குழந்தைகளுக்கு, தனயாய - (குறிப்பாக எங்கள்) பிள்ளைகளுக்கு, சூடய - ஸுகத்தையளியுங்கள்.

(க-ரை) பிரஜைகள் செய்யும் பாபத்தால் பரமேச்வரனுக்கு கோபம் ஸம்பவிக்கின்றது. அதனால்

பிரஜைகளை ஹிம்ஸிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம், அதனால் பல துக்கங்களை அளிக்கக்கூடிய தேசம், காலம், புருஷன் முதலிய பல பொருள்கள் பரமேச்வரனுக்கு ஆயுதங்களாக ஆகின்றன. அவற்றால் பிரஜைகளுக்கு ஹிம்ஸை, அதனால் துக்காநுபவம் என்பது கிரமம். இந்த மந்த்ரத்தால் பாபம் முதல் துக்காநுபவம் வரை எதுவும் எங்களுக்கு இருக்கலாகாது என்று பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. நாங்கள் முன்பு பாபம் செய்திருந்தபோதிலும் இப்பொழுது எங்கள் ஸ்தோத்ரம், நமஸ்காரம் முதலியவற்றால் திருப்தியடைந்து, எங்கள் விஷயத்தில் உங்கள் ஆயுதங்களை உபஸம்ஹாரம் செய்துகொள்ளவேண்டும். எங்களை ஹிம்ஸிக்கவேண்டுமென்ற எண்ணத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும். மேலும் பொதுவாக எங்கள் குழந்தைகளுக்கும், முக்கியமாக எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ஸுகந்தை அளிக்க வேண்டும்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷியும் தேவதையும், பரமேச்வரனே. சந்தஸ்-திருஷ்டுப்.

த்யானம் :

गजचर्मवृततनुं स्फुरत्प्रहरणोज्ज्वलम् ।

सर्वपापहरं ध्यायेद्देवं कुञ्जरभेदिनम् ॥

(இ-ள்) யானைத்தோலை அணிந்தவரும், பிரகாசிக்கும் ஆயுதங்களால் விளங்குகின்றவரும், எல்லா பாபங்களையும் அபஹரிக்கின்றவரும், கஜாஸ்திரனைப் பிளந்து கொன்றவருமான பரமேச்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

இந்த மந்த்ரஜபத்திற்கு ஸத்புத்ரலாபம் முதலியவை முக்கிய பயனாம். (9)

மீடுஷம சிவதம சிவோ ந: சுமனா பவ ।

பரமே வுக்ஷ ஂயுதம் நிதாய கருதி வசான

ஂசர பினாகம் விபுதாஂகறி ॥ ௧௦

(ப-ற) மீடுஷம - (வணங்குகின்றவர்களுக்கு) வேண்டியவற்றை யெல்லாம் ஂளிக்கின்றவரே! சிவதம! - மங்களங்களை ஂளிக்கின்றவரே! ந: - எங்களுக்கு. சிவ: - மங்களங்களை ஂளிக்கின்றவராயும், சுமனா: - நல்ல எண்ணங்களுடன் கூடியவராகவும், பவ - இருங்கள். பரமே - மிகவும் உயர்ந்த, வுக்ஷ - (கைலாஸத்தில் உள்ள) ஂலமரத்தில், ஂயுதம் - (தங்களுடைய பயங்கரமான) ஂயுதத்தை, நிதாய - வைத்துவிட்டு, கருதி - புலித்தோலை, வசான: - ஂணிந்து கொண்டு, ஂசர - எங்களை நோக்கி வாருங்கள். பினாகம் - வில்லைமட்டும், விபுதம் - ஂலங்காரமாக தரித்துக்கொண்டு, (எங்கள் சமீபத்தில் வாருங்கள்.)

(க-ற) வணங்குகின்றவர்களுக்கு இஷ்டங்களை யெல்லாம் ஂளிக்கும் ஏ பரமேஸ்வர! தாங்கள் எங்களுக்கு மங்களங்களை ஂளிப்பவராகவும் எங்களிடம் நல்ல எண்ணங்களுடன் கூடியவராகவும், பிரீதியுள்ளவராகவும் இருக்கவேண்டும். ஂவ்வாறு தாங்கள் இருப்பதற்கு ஂடையாளமாகத் தங்களிடமுள்ள பயங்கரமான ஂயுதங்களை யெல்லாம் எங்கள் கண்ணில்படாதபடி கைலாஸத்தில் உள்ள உயர்ந்த ஂலமரத்தில் வைத்துவிட்டு, புலித்தோலை ஂணிந்து கொண்டு, ஂலங்காரமாக வில்லை மட்டும் கையில் வைத்துக்கொண்டு எங்கள் முன் காட்சியளிக்க வேண்டும்.

கைலாஸத்தில் நூறுயோஜனை உயரமுள்ளதும் நூற்று எழுபத்தைந்து யோஜனை அகலமுள்ளது மான ஆலமரத்தில் ஸ்ரீ பரமேச்வரன் வீற்றிருக்கின்றார் என்றும், முமுக்ஷுக்களுக்கு அந்த ஆலமரம் தான் சரணமாக இருக்கின்றது என்றும், வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஆயுதங்களை வைத்துவிட்டு வரவேண்டுமென்று இங்கு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. “பிநாகஹஸ்த: க்ருத்திவாஸா:”, “ப்ராணேச்வர: க்ருத்திவாஸா: பிநாகீ” முதலிய ச்ருதிகளில் “பிநாகம்” என்ற வில்லுடனும், புலித்தோலுடனும் கூடிய பரமேச்வரனுடைய உருவமே பல சிரேயஸ்ஸுகளை அளிக்கக்கூடியதாகப் புகழப்பட்டிருக்கின்றபடியால், அவ்வித உருவத்துடன் காஷியளிக்கவேண்டுமென்று இங்கு கோரப்படுகிறது.

பரமேச்வரன் புலித்தோலை அணிவதென்பது வேறு சிறந்த வஸ்திரம் கிடைக்காதகாரணத்தால் அல்ல. பிருஹ்மா, இந்திரன் முதலிய அனைவருக்கும் ஸமஸ்த ஐச்வர்யங்களையும் அளிக்கும் பரமேச்வரனுக்கு, அவர் உடுத்திக்கொள்ள வஸ்திரம் கிடைக்கவில்லை என்பது பொருந்துமா? பின் ஏன் புலித்தோலை அணிந்துகொள்கிறார்? என்றால் பரமேச்வரன் ஆத்மானந்தத்தையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வேறு விஷயஸுகத்தில் சற்றேனும் பற்றற்றவர். ஆதலால் விஷய ஸுகத்தில் பற்றுள்ளவர்கள் அணிந்துக்கொள்ளக்கூடிய சிறந்த வஸ்திரங்களையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு அதற்கு பதிலாக தோலையணிந்துகொள்ளுகிறார். ஆதலால் பரமேச்வரனுக்கு புலித்தோலில்தான் பிரியமதிகம். ஆகவே அதை அணிந்துகொண்டு எங்கள்முன் வரவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-வைராஜர். சந்தஸ்-
திருஷ்டுப். தேவதை-சம்பு.

த்யானம் :

मङ्गलायतनं देवं युवानमतिसुन्दरम् ।

ध्यायेन्नचराकारमागच्छन्तं पिनाकिनम् ॥

(இ-ள்) மிக அழகிய உருவத்துடன் கூடியவரும்
வேடன் போன்ற உருவமுள்ளவரும், 'பிநாகம்'
என்ற வில்லை கையில் தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும்,
மங்களங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாயும், வாலிபப்
பருவத்தில் உள்ளவருமான ஸ்ரீ ப ர மே ச் வ ர னை
த்யானம் செய்யவேண்டும்.

இந்த மந்த்ரஜபத்தால் இராஜபயம், திருடர்
களுடைய உபத்ரவம், ப்ராணபயம் முதலியவை
யெல்லாம் விலகும். (10)

विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः ।

यास्ते सहस्रं हेतयोन्यमसन्निवपन्तु ताः ॥ ११

(ப-ரை) விகிரிட - பலவிதமாக ஹிம்ஸிக்கின்ற
பாபம், ரோகம், வறுமை முதலியவற்றை அழிக்கின்ற
வரே! விலோஹித - வெளுப்பு நிறமுடையவரே! भगवः -
ஐச்வர்யம் முதலிய ஆறுவித குணங்கள் நிரம்பிய
வரே! ते தங்களுக்கு, नमः अस्तु - நமஸ்காரம் இருக்
கட்டும். ते - தங்களுடைய, याः - எந்த, सहस्रं हेतयः -
ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதங்கள் இருக்கின்றனவோ,
ताः - அவைகள், अस्मत् अन्यं - எங்களுக்கு விரோதி
யான பாபத்தை, निवपन्तु - அழிக்கட்டும்.

விலோஹித என்ற சொல், வெளுப்பு நிறமுள்ளவர்,
சிவப்பு நிறமுள்ளவர் என இருவித பொருள்களையு
முடையது. பரமேச்வரன் சில ஸந்தர்ப்பங்களில்

சிவப்பாயும், சில ஸந்தர்ப்பங்களில் வெளுப்பாயும் இருப்பதாக வர்ணிக்கப்படுகின்றபடியால் இங்கு இருவிதபொருள்களும் பொருந்தும். பாபத்தால் ரோகம், வறுமை முதலிய பலவித துன்பங்களும் ஸம்பவிக்கக்கூடுமாதலால் அதை பரமேச்வரன் அவரது ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதங்களால் அழித்து விட வேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-புலஸ்த்யர். சந்தஸ்-திருஷ்டுப். தேவதை-சம்பு.

த்யானம் :

प्रसन्नवदनं शान्तं चरितोद्वाहमण्डनम् ।

अम्बया सहितं ध्यायेत्सुरसङ्घैरभिष्टुतम् ॥

(இ-ள்) மலர்ந்த முகத்துடன் விளங்குகின்ற வரும், விவாஹவேஷம் பூண்டவரும், தேவக்கூட்டங் களால் போற்றப்பட்டவரும், சாந்தவடிவம்கொண்ட வருமான ஸ்ரீ பரமேச்வரனை, த்யானம் செய்ய வேண்டும்.

பொதுஜனங்களுடைய ஒற்றுமை, சத்ருஜயம், பயநிவிருத்தி முதலியவை இந்த மந்த்ரஜபத்தின் பயனாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. (11)

सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः ।

तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि ॥ १२

(ப-ரை) भगवः - பகவானே! तव - தங்களுடைய, बाहुवोः - இரு கைகளிலும், सहस्राणि - ஆயிரக்கணக் கான, हेतयः - ஆயுதங்கள், सहस्रधा - பலவிதங்களாக இருக்கின்றன. ईशानः - எல்லாவற்றையும் செய்ய சக்தியுள்ள தாங்கள், तासां - அந்த ஆயுதங்களு டைய, मुखा - நுனிகளை, पराचीना - எங்களுக்கு எதி

ராக இல்லாமல் திரும்பி இருப்பவைகளாக, சூழி - செய்யுங்கள்.

(க-ரை) பரமேச்வரனுடைய கையில் ஆயிரக் கணக்கான ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆயுதமும் பலனிதமாக இருக்கின்றது. இதைக் குறிப்பிடவே ஸஹஸ்ராணி, ஸஹஸ்ரதா என இரு பதங்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வளவு ஆயுதங்களும் எங்களை நோக்கி வராமல் இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என இங்கு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

இத்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-நாரதர். தேவதை-ஸ்ரீகுத்ரன். சந்தஸ்-அனுஷ்டுப்.

த்யானம் :

सर्वपापहरं देवं सर्वाभरणभूषितम् ।

सर्वायुधधरं ध्यायेत्सर्वलोकमहेश्वरम् ॥

(இ-ள்) எல்லா பாபங்களையும் அழிக்கின்ற வரும், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப் பட்டவரும், எல்லா ஆயுதங்களையும் தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும், எல்லா உலகங்களுக்கும் ஈச்வரனுமான தேவனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

தெய்வாதீனமாக ஏற்படும் உபத்ரவங்கள் இந்த மந்த்ரஜபத்தால் நீங்கும். (12)

பத்தாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

பதினொன்றது அனுவாகம்

सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूष्याम् ।

तेषां सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ॥

१

(ப-ரை) सहस्राणि - ஆயிரக்கணக்கான, ये रुद्राः - எந்த ருத்ரர்கள், सहस्रशः - ஆயிரம் ஆயிரமாக, भूम्यां अधि - பூமிக்கு அதிபதிகளாக (இருக்கின்றனரோ), तेषां - அவர்களுடைய, धन्वानि - வில்லுகளை, (ஸ்துதி, நமஸ்காரம் முதலியவற்றால்) सहस्रयोजने - ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பால் வெகுதூரத்தில், अवतन्मसि - அவிழ்க்கப்பட்ட நான்கயிற்றையுடைய வைகளாகச் செய்கின்றோம்.

(க-ரை) பத்தாவது அனுவாகத்தில் ஸ்ரீபரமேச்வரன் வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டார். இந்த பதினோராவது அனுவாகத்தில் அவருடைய அம்சங்களான ருத்ரகணங்கள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றனர். ருத்ரகணங்கள், ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அடங்கிய கூட்டங்களாக, உலகத்தில் பலவிடங்களில் ஆங்காங்குள்ள பிராணிகளுடைய கர்மாக்களுக்கேற்றவாறு அவர்களை சிஷிக்கவோ, அல்லது அவர்களுக்கு அருள்புரியவோ பரமேச்வரனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் மிக மகிமை வாய்ந்தவர்கள் என வேதத்திலும், மஹாபாரதம், சைவ புராணம் முதலிய நூல்களிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களை வேண்டிக்கொள்ளுவதற்காகவே இந்த அனுவாகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் மொத்தம் 13 மந்த்ரங்கள். இந்த முதல் மந்த்ரத்தில் பூமிக்கு அதிபதிகளான ருத்ரகணங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். அவர்களுடைய வில்லுகள் நாங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பால் இருக்கவேண்டும். அவைகளும் நாண் ஏற்றப்பட்டவைகளாக இருந்தால் எங்களுக்கு பயமுண்டாகக்கூடுமாதலால்,

அவிழ்க்கப்பட்ட நாண்களுடன் கூடியவைகளாக இருக்கவேண்டும் என்று இங்கு வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. (1)

अस्मिन्महर्षिर्वेन्तरिक्षे भवा अधि ।

२

(ப-ரை) அஸ்மின் - இந்த, மஹி - மிக விசாலமான, அர்ஷி - ஸமுத்ரத்திலும், அந்தரிக்ஷே - ஆகாயத்திலும், அபி - அதிபதிகளாக அவற்றின்மேல், भवा: - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, तेषां सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि - அவர்களுடைய வில்லுகளையும் ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பால்பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.

இந்த மந்த்ரம் முதல் 9-வது மந்த்ரம் முடிய முதல் மந்த்ரத்தில் உள்ள तेषां सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि என்ற பகுதி சேர்த்துக்கொள்ளப்படவேண்டும். இவ்வாறு சேர்த்துக்கொள்ளப்படவேண்டும் என்பதை சூசனம் செய்வதற்காகவே பத்தாவது மந்த்ரத்தில் இப்பகுதி மறுபடியும் படிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஸமுத்ரமும் ஆகாயமும் அளவிட முடியாதது. அதுபோல் அவற்றில் இருக்கும் அவற்றின் அதிபதிகளின் மஹிமைகளும் அளவிட முடியாததாம். (2)

नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः ।

३

(ப-ரை) நீலகிரீவா: - (காலகூட விஷத்தை புசித்த பின்) கருப்பான கழுத்தையுடையவர்களும். शितिकण्ठा - (அதற்குமுன்) வெளுப்பான கழுத்தையுடையவர்களுமான, शर्वा: - எந்த ருத்ரர்கள், अधः क्षमाचरा: - பூமிக்குங் கீழே அதற்கு அதிபதிகளாக சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றனரோ (அவர்களு

டைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கு அப்பால்பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.) (3)

नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव रुद्रा उपश्रिताः ४

(ப-ரை) दिव उपश्रिताः - ஸ்வர்க்கத்திற்கு யஜ்மானர்களாக, அவ்விடத்தில் இருக்கும், नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः रुद्राः - கருப்பாயும் வெளுப்பாயுமுள்ள கழுத்தையுடைய எந்த ருத்ரர்கள் உண்டோ (அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கு அப்பால்பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.)

இவ்வாறு பலவிடங்களில் உள்ள ருத்ரகணங்கள் எல்லாம் ருத்ரஸாரூப்யத்தைப் பெற்றவர்களாதலால் ருத்ரனுடைய உருவம் போலவே இவர்களுடைய உருவங்களும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

सहस्राणि सहस्रशः முதல் இதுவரை உள்ள நான்கு ரிக்குகளும் சேர்ந்தது ஒரே மந்த்ரம். இதன் ரிஷி-தூர்வாஸர். சந்தஸ்-அனுஷ்டுப். தேவதை-ருத்ரன்.

த்யானம் :

दृष्टाकरालवदनं ज्वलज्वलनमूर्धजम् ।

विभ्राणं त्रिशिखं दीपं व्यायेत् भुजगभूषणम् ॥

(இ-ள்) கோரமான பற்களுடன் கூடிய முகத்தையுடையவரும், எரியும் நெருப்பு போன்ற சிகையையுடையவரும், முன்று ஜ்வாலையுள்ள தீபத்தை தரித்துக்கொண்டிருப்பவரும் ஸர்ப்பங்களை ஆபரணமாக அணிந்துகொண்டிருப்பவருமான பரமேச்வரனை த்யானம் செய்யவேண்டும்.

சத்ருநாசம் இந்த மந்த்ரஜபத்தின் பயனும். (4)

ये वृक्षेषु सस्पर्शरा नीलग्रीवा विलोहिताः ।

५

(ப-ரை) வृक्षेषு - மரங்களில், சஸ்பிஜரா: - இளம் புல் போன்ற நிறத்தையுடையவர்களும், நீலகிரிவா: - கருப்பரான கழுத்தையுடையவர்களும், விலோहिதா: - மிகவும் சிவப்பாயும், யே - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, (அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கு அப்பால்பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.)

பூமியில் இருப்பது போல் மரங்களில் அவை களுக்கு அதிபதிகளாக பலவித நிறங்களுடன்கூடிய ருத்ரர்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களைப் பற்றியது இந்த மந்த்ரம். (5)

ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ॥

६

(ப-ரை) भूतानां - பாலக்ரஹம் முதலிய பூத கணங்களுக்கு, अधिपतयः - அதிபதிகளாயும், विशिखासः - தலையில் கேசங்கள் அற்றவர்களாகவும், कपर्दिनः - ஜடையுடன் கூடியவர்களாகவும், ये - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, (அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பால் பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.) பூதங்களுக்கு அதிபதிகளான ருத்ரர்களுள் சிலர், தலையில் கேசங்கள் அற்றவர்களாகவும், சிலர் ஜடைகளுடன்கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். (6)

ये अन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान् ॥

७

(ப-ரை) अन्नेषु - புசிக்கும் உணவுகளில் (மறைவாக) இருக்கும், ये - எந்த ருத்ரர்கள், जनान् - ஜனங்களை, विविद्यन्ति - ஹிம்ஸிக்கின்றனர்களோ (அவ்வாறே), पात्रेषु - குடிக்கப்படும் பால் முதலியவற்றில்

அல்லது குடிப்பதற்கு ஸாதனமான பாத்திரங்களில் (மறைவாக இருக்கும் எந்த ருத்ரர்கள்), पितृ: - குடிக்கும், जनान् - ஜனங்களை (ஹிம்ஸிக்கின்றனரோ, அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம்யோஜனை தூரத் திற்கு அப்பால்பட்டவைகளாக இருக்கும்படி செய்கின்றோம்.)

உணவுகளில் மறைவாக இருக்கும் ருத்ரர்கள் உணவுகள் மூலம் பல வியாதிகளை உற்பத்திசெய்து ஜனங்களை ஹிம்ஸிக்கின்றனர்.

ये वृक्षेषु - முதல் இதுவரை மூன்று ரிக்குகளும் சேர்ந்து, ஒரு மந்த்ரம். ரிஷி-சந்தஸ், முதலியவை முன் மந்த்ரம் போலவே. (7)

ये पथां पथिरक्षय ऐलवृदा यव्युधः ॥

८

(ப-ரை) पथां - வைதிகங்களாயும், லௌகிகங்களாயும் உள்ள ஸமஸ்தமார்க்கங்களுக்கும், पथिरक्षयः - இரக்ஷகர்களாகவும், ऐलवृदः - அந்நத்தை யளித்து போஷிக்கின்றவர்களாயும், यव्युधः - பாபிகளை அழித்து அதன் மூலம் ஸன்மார்க்கங்களை இரக்ஷிக்கின்றவர்களாயுமிருக்கின்ற, ये - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, (அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பாற்பட்டவைகளாக இருக்கும்படி செய்கின்றோம்.)

(க-ரை) ஸத்புருஷர்களை லௌகிக வைதிக மார்க்கங்களில் ஈடுபடும்படி செய்து அவற்றின் பயன்களாகிற அந்நம் முதலியவற்றை அவர்களுக்கு அளிப்பதும், பாபிகளை அவற்றில் செல்லாமல் இருக்கும்படி செய்வதுமே, லௌகிக வைதிக மார்க்கங்களை இரக்ஷித்தல் என்பது. இங்கு पथिरक्षयः - என்

ருலே மார்க்கங்களை இரக்ஷிக்கின்றவர்கள் என்று கிடைக்கும். ஆனால் உலகில் எவ்வளவு மார்க்கங்கள் உண்டோ அவை முழுவதையும் இரக்ஷிக்கின்றவர்கள் என்ற விசேஷார்த்தம் கிடைப்பதன் பொருட்டு யா் என்று தனியாகவும் போடப்பட்டிருக்கிறது. “वसूयवो वसुपते वसूनाम्” “गवामसि गोपतिरेक इन्द्र” “निधीनां त्वा निधिपति० हवामहे” முதலிய ஸ்தலங்களில் மேற்கூறியவாறு பொருள் களை உணர்த்துவதற்கென்றே இருதடவை பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்

எலவூத: - इराशब्द: - अन्नवाची. इराणां समूह: - ऐरं, ऐरमेव ऐलं, तत् विभ्रतीति ऐलभृत:, त एव ऐलवूदा: - भकारस्य वकार:, तकारस्य दत्वं, अकारस्य दीर्घश्च छान्दस:, - अन्नदातार:, इत्यर्थ: ऐरभृत: என்ற சொல் பல மாறு தல்களையடைந்து ऐலவூதா: என்று காணப்படுகிறது. இது வேதத்தில் மாத்திரம் காணப்படும். இதுபோல் वयुध: என்பதும் சாந்தஸமான ரூபந்தான். (8)

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सूकावन्तो निषङ्गिणः ॥ ९

(ப-ரை) சூகாவந்த: - “ஸ்ருகா” என்ற கூர்மையான ஆயுதங்களை கையில் தரிப்பவர்களும், நிஷங்கிண: - கத்தியை தரித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுமான, ये - எந்த ருத்ரர்கள், तीर्थानि - கங்கை முதலிய தீர்த்தங்களில், प्रचरन्ति - ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கின்றனரோ (அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத்திற்கப்பால் பட்டவைகளாக இருக்கும்படி செய்கின்றோம்) சிலருக்கு தீர்த்த பலத்தை யளிக்கவும், சிலருக்கு அதைத்தடுக்கவும், ஆயுத

பாணிகளாக ருத்ரகணங்கள் தீர்த்தக்கரையில் ஸஞ் சரித்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். இம்மந்த்ரம் அவர் களைக் குறிப்பிடுகின்றது.

8, 9 இரண்டு ரிக்குகளும் சேர்ந்து ஒரே மந்த்ரம். இ த ற் கு ரிஷி-தேவலர். சந்தஸ்-அனுஷ்டுப். தேவதை-ருத்ரன்.

த்யானம்: நான்காவது மந்த்ரத்தில் கூறப் பட்டது போலவே.

இந்த மந்த்ரஜபத்தால் ஸ த் பு த் ர லா ப ம் ஸித்திக்கும். (9)

य एतावन्तश्च भूयाँश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे ।

तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ॥

१०

(ப-ரை) एतावन्तः - "ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரச:" முதல் இதுவரை, எவ்வளவு ருத்ரர்கள் கூறப்பட்ட னரோ, भूयाँश्च - இவர்களைவிட மிக அதிகமாக, கணக் கிடமுடியாத, ये रुद्राः - எந்த ருத்ரர்கள், दिशो वितस्थिरे - எல்லா திக்குகளையும் வியாபித்துக்கொண் டிருக்கின்றனரோ, तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि - அவர்களுடைய வில்லுகளை ஆயிரம் யோஜனை தூரத் திற்கப்பால்பட்டவைகளாகச் செய்கின்றோம்.

இந்த மந்த்ரத்திற்கு ரிஷி-சந்தஸ் முதலியவை யெல்லாம் முன் மந்த்ரம் போலவே.

नमो रुद्रभ्यो ये पृथिव्यां येन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्तेनो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं वो जम्भे दधामि ॥

११

இதை மூன்று மந்த்ரங்களாகப் பிரித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

(1) நமோ ருத்ரேभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवस्तेभ्यो
दशप्राचीर्दश दधामि ।

(2) नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात इषवस्तेभ्यो
दश प्राचीः दधामि ।

(3) नमो रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो
दश प्राचीः दधामि ॥

முதல் மந்த்ரத்தின் பதவுரை:— ये - எந்த ருத்ரர்கள், पृथिव्यां - பூமியில் (இருக்கின்றனரோ), येषां = எவர்களுக்கு, अन्नं - (நாம் உண்ணும்) உணவுப் பொருள்கள், इषवः - அம்புகள்போல் ஹிம்ஸைக்கு ஸாதனமாக இருக்கின்றனவோ, तेभ्यः रुद्रेभ्यः - அந்த ருத்ரர்களின்பொருட்டு, दश - பத்து விரல்களையும், प्राचीः - கிழக்குமுகமாக உள்ளவைகளாகவும், दश दक्षिणाः - பத்துவிரல்களையும் தெற்குமுகமாக உள்ளவைகளாகவும், दश प्रतीचीः - பத்து விரல்களையும் மேற்குமுகமாக உள்ளவைகளாகவும், दशोदीचीः - பத்து விரல்களையும் வடக்குமுகமாக உள்ளவைகளாகவும், दश ऊर्ध्वाः - பத்துவிரல்களையும் மேல்முகமாக இருப்பவைகளாகவும் (செய்கின்றேன்). அந்தந்த திக்குகளை நோக்கிக் கும்பிடுங்காலத்தில் பத்து விரல்களும் அந்தந்த திக்குகளை 'நோக்கி நிற்கும். ஆதலால் அந்தந்த திக்குகளை நோக்கி அஞ்சலி செய்கின்றேன் என்பது பொருள். இதனால் காயிகநமஸ்காரம் கூறப்பட்டது. तेभ्यः नमः - (அந்தந்த ருத்ரர்களின்பொருட்டு நமஸ்காரம்.) இதனால் மானஸிக நமஸ்காரம் கூறப்பட்டது. மந்த்ரத்தின் ஆதியில் உள்ள नमो रुद्रेभ्यः என்பதால் வாசிக நமஸ்

காரம் கூறப்பட்டது. தை - அந்த ருத்ரர்கள், ந: - எங்களை, மூடியந்து - ஸுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யட்டும். தை - மூன்று கரணங்களாலும் நமஸ்காரம் செய்த நாங்கள், ய் - யாரை, திஷ: - வெறுக்கின்றோமோ, யஷ - யார், ந: - எங்களை, திஷி - வெறுக்கின்றோ, த் - அந்த இருவித மனிதர்களையும், வ: - உங்களுடைய, ஜம் - திறந்த வாயில், ததாமி - தள்ளிவிடுகின்றோம். (அவர்களை அழித்து எங்களை இரக்ஷிக்க வேண்டும்) என்பது பொருள்.

(க-ரை) அந்நிஷவ: பாபிகளை ஹிம்ஸிக்க அவரவர்கள் உண்ணும் உணவை ஆயுதமாக ஸ்ரீருத்ர கணங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளுகின்றனர். அதாவது அபத்யமான உணவையோ அல்லது அதிக உணவையோ உட்கொள்ளும்படி செய்து, அதனால் வியாதிகளை உண்டுபண்ணி பலரை ஹிம்ஸிக்கின்றனர். சிலருக்கு உணவே இல்லாமல் செய்து மிகுந்த பசியைக்கொடுத்து அதன்மூலம் ஹிம்ஸிக்கின்றனர். வேறுசிலரை உணவுக்காகத் திருடும்படிசெய்து அதன்மூலம் தண்டனைக்குள்ளாக்கி ஹிம்ஸிக்கின்றனர். இவ்வாறு பாபிகளை ஹிம்ஸிக்கும் விஷயத்தில் உணவே காரணமாக இருக்கின்றபடியால் அதுவே அம்பு எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இம்மாதிரியாகவே 2வது மந்தரத்தில் வாத ஷவ: என்றும், மூன்றாவது மந்தரத்தில் வர்மிஷவ: என்றும் கூறப்பட்டிருப்பதற்குப் பொருள்களைக்கொள்ள வேண்டும். வாத ஷவ: - காற்றை அம்பாகக் கொண்டவர்கள்.

அதிகமான காற்றை உண்டுபண்ணியோ, அல்லது வாதரோகத்தை உண்டுபண்ணியோ பாபிகளை

ஹிம்ஸிக்கின்றபடியால் காற்றே அம்புகள் எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறது.

वर्षमिव: மழையை அம்பாகக் கொண்டவர்கள்.

அதிக மழையை அளித்தோ, அல்லது மழையே இல்லாமல் செய்தோ பாபிகளை ஹிம்ஸிக்கின்றபடியால் மழையே அம்புகள் எனக்குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

2-வது மந்திரம் :— अन्तरिक्षे - ஆகாயத்தில், ये - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, येषां - எவர்களுக்கு, वातः - காற்று, इषवः - அம்புகளோ, (ஹிம்ஸைக்கு ஸாதனமான ஆயுதங்களோ) அவர்களின் பொருட்டு நமஸ்காரம். மற்றவை யெல்லாம் முதல் மந்திரம் போலவே.

3-வது மந்திரம்:—दिवि - ஸ்வர்கத்தில், ये - எந்த ருத்ரர்கள் இருக்கின்றனரோ, येषां - எவர்களுக்கு, वयं - மழை, इषवः - அம்புகளோ, (அவர்களின் பொருட்டு நமஸ்காரம்) மற்றவை யெல்லாம் முதல் மந்திரம் போலவே.

नमो रुद्रेभ्यः முதல் ட்வாமி வரை மூன்று யஜுஸ் ஸூக்தங்களும் சேர்ந்து ஒரே மந்திரம், இதற்கு தேவதையும் ரிஷியும் ருத்ரனே. “ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரசு” ; என்றவிடத்தில் கூறப்பட்ட த்யானத்தையே இதற்கும் த்யானமாகக் கொள்ளவேண்டும். (11),(12),(13)

यम्वक्ं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

(ப-ரை) सुगन्धि - நல்ல வாஸனையை யுடையவரும், पुष्टिवर्धन - எல்லாவற்றிலும் புஷ்டியை அபி

விருத்தி செய்கின்றவரும், ஸ்வக் - மூன்று கண்களையுடையவருமான் ஸ்ரீ ருத்ரனை, யஜாமஹே - போற்றுகின்றோம். வசந்த - காம்பிலிருந்து, உவாக்மிவ - வெள்ளிரிப்பழம் (நமுவி விழுவது) போல், சூர்யோ - ஸம்ஸார பந்தத்திலிருந்து, முக்ய - விடுதலையடையவேண்டும், அமர்தா - மோக்ஷத்திலிருந்து, மா - (முக்ய) விடுதலையடையவேண்டாம்.

ருத்ராத்யாயத்துடன் இந்த மந்த்ரத்தையும் அடுத்துள்ள சில ரிக்குகளையும் சேர்த்து பாராயணம் செய்வதென்பது ஸம்ப்ரதாயத்திலிருந்து வருகிறது. இவைகளும் ஸ்ரீருத்ரனையே போற்றும் மஹா மந்த்ரங்களாக இருக்கின்றபடியால் ஸ்ரீருத்ரத்துடன் சேர்த்துப் படிக்கப்படுகின்றனபோலும்.

இந்த மந்த்ரத்தின் கருத்து:— தீவ்ய கந்த: தீவ்யரஸ: என்று உபனிஷத் கூறுகின்றபடி ஸ்ரீ பரமேச்வரனது திருமேனியைச் சேர்ந்த வாஸனை, வர்ணம் முதலியவை எல்லாமே மிகச் சிறந்தவைகளாக இருக்கின்றபடியால் சூர்ய - எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும் ஸ்ரீ பரமேச்வரனை அண்டியவர்களுக்கு எல்லா வஸ்துக்களிலும் புஷ்டியை (குறைவற்றிருத்தலை) ஸ்ரீபரமேச்வரன் அபிவிருத்தி செய்கின்றார். அப்படிப்பட்ட பரமேச்வரனைப் போற்றும் நாங்கள், பழுத்த வெள்ளரிப்பழம் காம்பிலிருந்து அனாயாசமாக நமுவி விழுவதுபோல், ஸம்ஸார பந்தத்திலிருந்து சிரமமின்றி விடுதலையடையவேண்டும். மோக்ஷத்திலிருந்து அதாவது மோக்ஷஸாதனமான நிவிருத்தி மார்க்கத்திலிருந்து ஒருபொழுதும் நாங்கள் விலகாமல் இருக்கவேண்டும்.

यो रुद्रो अग्नौ यो असु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा
भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥

(ப-ரை) ய: ருத்ர: - எந்த ருத்ரன், அக்னி யில், விவేశ - (எரிக்கும் சக்தியாய்) பிரவேசித்திருக்கின்றாரோ, ய: - எந்த ருத்ரன், அஸு - ஜலங்களில் பிரவேசித்திருக்கின்றாரோ), ய: - எந்த ருத்ரன், அஷதீபு - ஓஷதிகளில் (பிரவேசித்திருக்கின்றாரோ), யோ ருத்ர: - எந்த ருத்ரன், விஷ்வா புவனா - எல்லா உலகங்களிலும், விவేశ - பிரவேசித்திருக்கின்றாரோ, தஸ்மै ருத்ராய - அந்த ருத்ரனின் பொருட்டு, நம: அஸ்து - நமஸ்காரம் இருக்கட்டும்.

ஸ்ரீ ருத்ரன் எல்லாவிடங்களிலும் இருப்பதால் அவரை வணங்கினால் எங்கும் நன்மையைப் பெறலாம் என்று இதனால் தெரியவருகிறது.

तमुष्टुहि यः स्वपुस्सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य ।

यक्ष्नामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥

(ப-ரை) ய: - எந்த ருத்ரன், சுவபு: - சிறந்த பாணத்தையுடையவரோ, சுயந்வா - நல்ல வில்லையு முடையவரோ, ய: - எவர், விஷ்வச்ய - எல்லாவிதமான, பீஷஜச்ய - மருந்திற்கும், க்ஷயதி - இருப்பிடமோ, தமு - அந்த ருத்ரனையே, ஸ்துதி - ஸ்தோத்திரம் செய். மஹே - அதிகமான, சௌமனசாய - மனதின் சாந்திக்காக, யசுர் - மிக்க பலமுள்ளவரும் அல்லது ஆயுளை அபிவிருத்தி செய்கின்றவரும், தேவ் - மிகவும் பிரகாச முள்ளவருமான, ருத்ரம் - ஸ்ரீருத்ரனை, யக்ஷ - பூஜை செய். நமோபி: - நமஸ்காரங்களாலும், துவச்ய - (அவரையே) கௌரவிப்பாயாக.

இங்கு, ஸ்துதி-யஜ்ஞ-துவஸ்ய என்ற மூன்று சொற்களாலும் முறையே, வாக்கினாலும், மனதாலும், உடலாலும் ஸ்ரீ ருத்ரனையே போற்றவேண்டுமென்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், அவர் வறுமை, வியாதி, அற்ப ஆயுள் முதலிய எல்லாவற்றையும் நிவிர்த்தி செய்யும் எல்லாவித மருந்துகளுக்கும் இருப்பிடமானவர். மேலும் சிறந்த அம்புகளையும் வில்லையும் கையில் வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் நம்மை இரக்ஷித்தும் வருகின்றார்.

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः ।

अयं मे विश्वभेषजोयं शिवामिर्शनः ॥

(ப-ரை) மெ - என்னுடைய, அய் ஹஸ்த: - இந்த கையானது, ஸிவாமிர்ஸன: - மங்களகரமான பரமேஸ்வர விக்ரஹத்தை ஸ்பரிசிக்கின்றது. (தொட்டு அபிஷேகம், அலங்காரம் முதலியவற்றைச் செய்கின்றது.) ஆதலால், அய் - இந்த கையானது, பரமேஸ்வர - பாக்யமுள்ளது. மெ - என்னுடைய, அய் - இந்த கையானது, பரமேஸ்வர: - மிகவும் பாக்யமுள்ளது. மெ - என்னுடைய, அய் - இந்த கை, விஸ்வமேஷஜ: - எல்லா வியாதிகளையும் நிவிர்த்திசெய்யும் மருந்தாகவும் ஆகின்றது. ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனை ஆராதனம் செய்யும் ஹஸ்தம் மிக பாக்யமுள்ளதாயும், ஸமஸ்த வியாதிகளையும் நிவிர்த்தி செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றபடியால் அனைவரும் தவறாமல் பரமேஸ்வரனை ஆராதனம் செய்யவேண்டுமென்பது கருத்து.

ये ते सहस्रमृतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे ।

तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजासहे ॥

(ப-ஈர) மृत்யோ - காலருபியான ஏ பரமேச்வர !
 மृत்யி - இறக்கும் ப்ராணிவர்க்கங்களை யெல்லாம்,
 ஹத்வே - பீடிப்பதற்காக, தே - தங்களுடைய, சஹஸ் -
 ஆயிரக்கணக்காயும், அயுத் - பதினாயிரக்கணக்காயு
 மிருக்கின்ற, யே - எந்த, பாசா: - கயிறு முதலிய ஹிம்
 ஸைக்குரிய ஸாதனங்கள் இருக்கின்றனவோ, தாந்
 சர்வா - அவை எல்லாவற்றையும், யஜ்ஸ்ய மாயயா -
 நாங்கள் செய்யும் நல்ல காரியங்களுடைய பலத்தி
 னால், அவயஜாமஹே - விலக்கிக்கொள்ளுகிறோம்

ஒருவனுடைய அபமிருத்யுவுக்கு ஸாதனமாக
 பரமேச்வரனிடம் பல ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன
 அவையெல்லாவற்றையும் ஸத்கர்மாக்களைச் செய்து
 விலக்கிக்கொள்ளவேண்டும் என்று இதிலிருந்து
 கிடைக்கின்றது.

மृत்யவே சுவாஹா - மृत்யவே சுவாஹா ||

மृत்யவே - ம்ருத்யுருபியான ஸ்ரீ பரமேச்வரனின்
 பொருட்டு, சுவாஹா - இந்த ஹோமம் செய்யப்படு
 கின்றது.

ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ||

(ப-ஈர) விஷ்ணவே - எங்கும் வ்யாபித்திருப்பவரா
 யும், ப்ரமஸ்காரம். மृत்யு: - ஸம்ஸார பந்தத்திலிருந்து,
 சே - என்னை, பாஹி - இரகஷிக்கவேண்டும். வேதமான
 தால் இங்கு சில விபக்திகள் மாறுபட்டிருக்கின்றன.

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः ।

तेनानेनाप्यायस्व ||

(ப-ரை) ருத்ர:- ருத்ரஞ்சூகிய தாங்கள், ப்ராணாநி-பிராணன், இந்திரியங்கள் இவைகளின், மந்திர:- முடிச்சு போல், அசி - இருக்கின்றீர். அந்தக்:- எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் தாங்கள், மா விசா - என்னிடம் புகுந்து வாசஞ் செய்யுங்கள். சௌ - அவ்விதம் செய்வதால், அக்ஷௌ - நான் உண்ணும் உணவினால், அப்யாயக்ஷ - தாங்கள் திருப்தியடைந்து என்னையும் இரக்ஷியுங்கள்.

(க-ரை) உடலில் எல்லா புலன்களையும் ஒன்று சேர்த்துத் தம் வேலையைச் செய்ய இயக்குகின்றவர் ஸ்ரீபரமேஸ்வரன். இறுதியில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவரும் அவரே. அப்படிப்பட்டவர் 'நம்மிடம் எப்பொழுதும் குடிகொண்டு நம்மைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது'

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ஆத்யாத்மிகம், ஆதிதேவிகம், ஆதிபௌதிகம் என்ற மூன்று வித துன்பங்களும் தீங்கி எங்கும் இன்பம் நிலைபெறட்டும்.

ஸ்ரீருத்ரம் முற்றிற்று.

சமகம்

अग्नाविष्णू सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः ।

द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् ॥

கல்பம். அக்ஷாவிஷ்ணு என்ற மந்த்ரத்தைச் சொல்லி நான்கு தடவை ஆஜ்யத்தை எடுத்து ஹோமம் செய்துவிட்டுப் பிறகு வாஜஸமே - முதல் பதினொன்று வது அனுவாகம் முடிய மந்த்ரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு, இடைவிடாமல் தாரையாக ஹோமம் செய்யவேண்டும். இங்கு வாஜஸமே - முதல் பதினொன்றுவது அனுவாகம் முடிய ஒரே மந்த்ரம். ஹோமத்தைத் தவிர மற்ற பாராயணம் முதலிய கர்மாக்களில் ஒவ்வொரு அனுவாகத்தையும் ஒவ்வொரு மந்த்ரமாக உபயோகப்படுத்துவதன்பொருட்டு பதினொன்று அனுவாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றுள் இந்த அக்ஷாவிஷ்ணு என்ற மந்த்ரம்மட்டும் சதுர்க்ருஹீத ஹோமத்திற்காக உச்சரிக்கப்படவேண்டும்.

(பதவுரை) हे अग्नाविष्णू - ஏ அக்னி, விஷ்ணு என்ற தேவர்களே! सजोषसा - (நீங்கள் இருவரும்) ஒரே மாதிரி ப்ரீதியுடையவர்களாக இருங்கள். वां - உங்களைப்பற்றிக் கூறப்படும், इमा गिरः - இந்த ஸ்தோத்ரங்களாகிற வார்த்தைகள், वर्धन्तु - விருத்தியடையட்டும். द्युम्नैः - (பவுன், வெள்ளி முதலிய) பொருள்களுடனும், वाजेभिः - அன்னங்களுடனும் (உணவுகளுடனும்) கூடியவர்களாக, आगतम् - வாருங்கள்.

(கருத்துரை) இரு தேவர்களைச் சேர்த்து அழைக்குமிடத்தில் இருவருக்கும் ஒரேமாதிரி ப்ரீதி உண்டாகவேண்டும். ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தால் இருவரும் சேர்ந்து பயனை அளிக்க முன்வரமாட்டார்கள் ஆதலால் எங்கள் ஸ்தோத்ரங்களால் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ரீதி உண்டாகவேண்டுமென்று முதலில் ப்ரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. பிறகு நாங்களும் மிக அதிகமாக உங்களைத் துதிக்கவேண்டும். நீங்களும் இங்குவந்து பொருள்களையும், உணவுகளையும் எங்களுக்கு அளிக்கவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்ளப்படுகிறது.

முதல் அனுவாகம்

वाजश्च मे प्रसवश्च मे शरीराणि च मे ॥१

(ப-ரை) மே - எனக்கு, வாஜ: - அன்னம் (உணவு), கல்பதா - உண்டாகட்டும்.

(பத்தாவது அனுவாகத்தில் உள்ள கல்பதா என்ற சொல் முன் உள்ள எல்லா சொற்களோடும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படவேண்டும். அந்த சொல் அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்ற அர்த்தத்தை அளிக்கக் கூடியது. ச என்ற சொல் ஸமுச்சயத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அதாவது அன்னம் மேலே கூறப்படும் பொருள்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஸித்திக்கவேண்டும் என்றபடி).

பசவ: - அனுமதி—உணவு அளிக்கப்படட்டும்; அது புசிக்கப்படட்டும் என்றவாறெல்லாம் அனுமதி: (கல்பதா - சென்றவிடமெல்லாம் இம்மாதிரி அனுமதி எனக்குக் கிடைக்கவேண்டும்). ப்ரயதி: - சுத்தி;

ப்ரசிதி: - அன்னத்தைக்கண்டதும் அதைப் புசிக்க
 வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் அங்கேயே கட்டுண்
 டிருத்தல், ப்ரிதி: - அன்னத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்,
 ன்ரு: - அந்த அன்னத்திற்குக் காரணமான யஜ்ஞம்,
 ஸ்ர: - மந்த்ரத்திலுள்ள "உதாத்மம்" முதலியஸ்வரம்.
 ஸ்ரோக: - ஸ்தோத்ரம், ஸ்வ: - பலர் கேட்டு ரஸிக்கும்
 படி சொல்லும் திறமை, ஸ்ருதி: - கேட்டு ரஸிக்கும்
 திறமை, ஸ்யோதி: - பிரகாசம், ஸுவ: - ஸ்வர்க்கம், ப்ராண: -
 ப்ராணவாயு, அபான: - அபானவாயு, வ்யான: - வ்யானன்
 என்ற வாயு, (வெளியிலிருந்து உடலுக்குள் செல்
 லும்காற்று ப்ராணன். உடலிலிருந்து வெளியில் செல்
 லும் காற்று அபானன். அவயவங்களின் ஸந்திகளி
 லிருக்கும் காற்று வ்யானன்) அஸு: - பொதுவானகாற்று.
 சித் - மனதில் ஏற்படும் அறிவு, அபித் - அந்த அறி
 வில் தோன்றும் விஷயம், வாக் - வாகிந்திரியம், மன: -
 மனம், சக்ரு: - கண், ஶ்ரோத்ர: - காது, தக்ஷ: - ஞானேந்திரி
 யங்களின் திறமை, த்வக் - கர்மேந்திரியங்களின்
 திறமை, ஶ்ரோத்ர: - இந்த பலத்திற்கெல்லாம் காரண
 மான வீர்யம் (எட்டாவது தாது), சஹ: - எதிரியைத்
 தாக்கும் திறமை, அயு: - ஆயுள், ஜரா - கிழத்தன்மை
 வரை வாழ்தல், அட்மா - சாஸ்த்ரப்ரஸித்தமான பர
 மாத்மா, தனு: - அழகிய உடல், ஶம் - ஸுகம், சம் -
 உடலைக்காக்கும் கவசம் முதலியவை, அங்ஜானி - பூர்ண
 மான அவயவங்கள், அஸ்யானி - அந்தந்த இடத்தில்
 இருக்கும் எலும்புகள், ஶக்ரு: - விரல்முதலியவை
 களில் உள்ள கணுக்கள், ஶரீராணி - உடலில் மற்ற
 உருப்புகள்.

இவையெல்லாம் எனக்கு நன்றாக அமைய
 வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. (1)

இரண்டாவது அனுவாகம்

ज्यैष्ठ्यं च मे आधिपत्यं च मे.... सुसतिश्च मे ||२

ஜ்யைஸ்த்யம் - எல்லாவற்றிலும் சிறந்து விளங்குதல், ஆதிபத்யம் - தலைவனாக இருத்தல், மந்யு: - மனதிலுள்ள கோபம், மாம: - வெளிப்படையான குறிகளுடனும் கூடிய கோபம்.

கோபமும் சில ஸந்தர்ப்பங்களில் அவசியமாக இருப்பதால் சரியான ஸந்தர்ப்பங்களில் அவை எனக்கு வேண்டுமென்று இங்கு ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறது.

அம: - எதிரிகளால் “இவன் இப்படிப்பட்டவன்” என்று அளவிட முடியாத தன்மை, அம்ம: - குளிர்ந்த — இனிப்பான ஜலம், ஜெமா - வெற்றிபெறும் திறமை, மஹிமா - வெற்றியால் கிட்டிய தனம் முதலியவற்றுடன் கூடியிருத்தல், வரிமா - கௌரவிக்கப்படுதல், ப்ரதிமா - வீடு, நிலம் முதலியவற்றின் பெருக்கம், வர்மா - பிள்ளை, பேரன் முதலியவர்களின் சிறந்த உடல்கள், த்ராப்யா - பிள்ளை, பேரன் முதலிய ஸந்ததிகளின் பெருக்கம் வூஷ் - ஏராளமான தனமும், உணவும், வூஷி: - படிப்பு முதலியவற்றால் பெருமை, சத்யம் - உண்மை பேசுதல், அஜா - பரலோகம் உண்டு என்ற நம்பிக்கை, ஜகத் - ஜங்கமமான பசு முதலியவை, ட்ஷன் - மற்ற தனம், வச: - அனைவரையும் தனக்கு அதீனமாகச் செய்துகொள்ளுதல், த்விஷி: - உடலின் காந்தி, க்ரீடா - விளையாடுதல், மோடி: - அதனால் உண்டாகும் ஸந்தோஷம், ஜாத் - பிறந்திருக்கும் குழந்தைகள், ஜநிஷ்யமாண் - பிறக்கப்போகும் குழந்தைகள்,

சூத் - ிக் ஸமுதாயம், சூதத் - அதை உச்சரிப்பதால்
 உண்டாகும் புண்யம், வித் - ஸம்பாதிக்கப்பட்ட
 பொருள், வேத் - ஸம்பாதிக்கப்படவேண்டிய பொருள்,
 சூத் - முன்பே இருக்கும் நிலம் முதலியவை, மவிஷ்யத் -
 இனி உண்டாகும் நிலம் முதலியவை, சூத் - அவசிய
 மில்லவேண்டிய—பந்துக்கள் நிரம்பிய கிராமம்
 முதலியவை, சூதத் - திருடர் முதலியவர்களற்ற
 நல்ல மார்க்கம், ஈத் - இதுவரை அனுஷ்டிக்கப்பட்ட
 கர்மாக்களின் பயன், அல்லது சேர்த்துவைக்கப்பட்
 டிருக்கும் பொருள், ஈத் - இனி அனுஷ்டிக்கப்படும்
 ஸத்ரம் என்ற யாகத்தின் பயன், சூத் - காரியங்களுக்
 குரிய தர்வ்யம் சூதி: - தன் சொந்த ஸாமர்த்யம்,
 மதி: - ஸாமான்ய விஷயங்களைத் தீர்மானித்தல்,
 சூமதி: - மிக துருஹமான ராஜ்யகாரியங்களை யெல்
 லாம் தீர்மானித்தல். (2)

முள்ளுவது அறுவாகம்

युञ्ज मे मयश्च मे.... .. सुदिनं च मे ॥३

யு - ஐஹிகஸுகம், மய: - ஆமுஷ்மிகஸுகம்,
 (பாலோகஸுகம்,) ப்ரியம் - ப்ரீதிக்குக் காரணமான
 வஸ்து, அநுகாம: - மிகவும் விரும்பப்படும் பொருள்.

"ப்ரியம்" என்பதைவிட "அநுகாம:" என்பதில்
 ப்ரீதி அதிகம் எனக் கொள்ளவேண்டும். இவ்விரு
 சொற்களும் இவ்வுலகத்தில் உள்ள ப்ரியத்தையே
 குறிப்பிடுகின்றன.

காம: - ஆமுஷ்மிகஸுகம், ஸ்வர்க்கம் முதலி
 யவை, மீமநஸ: - மனதிற்கு நிம்மதியையளிக்கும்
 உறவினர்கள், மத் - இவ்வுலகில் மங்களகரமான

அழகிய வஸ்து, ஔய: - பரலோக ஹிதம், வஃய: - வாஸத்திற்கு உரிய வீடு முதலியவை, யய: - புகழ், மய: - ஸௌபாக்யம், த்விண் - தனம், யந்தா - நியமனம் செய்யும் ஔசார்யன் முதலியவர்கள், யநி - இரக்ஷிக்கும் தகப்பன் முதலியவர்கள், த்ஸ: - இருக்கும் பொருளை இரக்ஷிக்கும் சக்தி, யுதி: - ஆபத்காலத்திலும் கலங்காமல் இருத்தல், வித்வ - எல்லோருக்கும் அனுகூலமாக இருத்தல், மஃ - பூஜை, (தன்னால் பெரியோர்களுக்கு அல்லது பலரால் தனக்கு செய்யப்படும் பூஜை), ச்வித் - வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவு, த்ராத் - ஸமயத்தில் ஞாபகமூட்டும் திறமை, சூ: - பிள்ளை முதலியோர்களை கார்யங்களில் தூண்டும் திறமை, யசூ: - வேலையாட்களை ஏவும் திறமை, சிர் - கலப்பை, மாடு முதலிய உழவிற்கு வேண்டிய ஸாதனங்களுடன் கூடியிருத்தல், தய: - அவற்றிற்கு உண்டாகும் தீங்குகளை நிவிருத்தி செய்தல், த்ரத் - யஜ்ஞம் முதலிய கர்மாக்கள், அமூத் - அவற்றின் பயன், அயதம் - தீராத பெரும்வியாதியற்றிருத்தல், அநாமயம் - ஜ்வரம் முதலிய அற்பவியாதியுமற்றிருத்தல், ஜிவாத: - வாழ்விற்குக்காரணம் (அதாவது இங்கு வியாதியைத் தீர்க்கும் மருந்து), திரித்யத்வ - நீண்ட ஆயுள் (அபம்ருத்யு அற்றிருத்தல்), அநமித் - விரோதியற்றிருத்தல், அமய் - பயமற்றிருத்தல், சூர் - அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கை, தயந் - நல்ல படுக்கை, சூயா - ஸ்நானம், ஸந்த்யாவந்தனம் முதலியவற்றுடன்கூடிய சோபனமான காலவேளை, சூதிந் - யஜ்ஞம், தானம், அத்யயனம் முதலியவற்றுடன்கூடிய சோபனமான பகல் அல்லது நாள். (3)

நான்காவது அனுவாகம்

ऊर्क्च मे सूनृताच मे नीवाराश्च मे ॥४

ऊर्क् - உணவுப்பொருள், சூந்ரூதா - நல்லவார்த்தை,
 पयः - பால், रसः - அதிலுள்ள சுவை, घृतं - நெய்,
 मधु - தேன், सग्धिः - பந்துக்களுடன் சேர்ந்து புசித்
 தல், सपीतिः - சேர்ந்து குடித்தல், कृषिः - உழுதல்,
 वृष्टिः - மழை, जैत्रं - ஜயசீலமான, அதாவது நன்றாக
 விளையக்கூடிய பூமி, औद्भिचं - செடி, கொடி முதலிய
 வற்றின் வளர்ச்சி, रयिः - பவுன், रायः - மணிமுதலி
 யவை, पुष्टं - மணி முத்து முதலியவற்றின் மிகுதி,
 पुष्टिः - சரீரபலம், विभु, प्रभु, बहु, भूयः, पूर्णं, पूर्णतरं,
 अक्षितिः என்ற ஏழு சொற்களும் தான்யங்களின்
 மேன்மேலும் அபிவிருத்தியை குறிப்பிடுகின்றன.
 அவற்றுள் முதற்சொல்லேவிட இரண்டாவது சொல்
 கொஞ்சம் அதிகமான பொருளையும், அதைவிட
 மூன்றாவது சொல் கொஞ்சம் அதிகத்தையும், அதை
 விட நான்காவதுசொல் கொஞ்சம் அதிகத்தையும்,
 அதைவிட ஐந்தாவதுசொல் கொஞ்சம் அதிகத்தையு
 மும், ஆறாவதுசொல் மிகஅதிகம் என்பதையும் குறிப்
 பிடுகிறது. ஏழாவதுசொல் எல்லாவற்றையும்விட
 அதிகம் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. மேற்படி அபி
 விருத்திகளுடன்கூடிய தான்யங்கள் எனக்கு ஸித்
 திக்கவேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை.

कूयवाः - அற்பமான தான்யங்கள், अन्नं - பிரஸித்த
 மான உணவு, अशुत् - பசிதீருதல், व्रीहयः - நெல்,
 यवाः - யவம் என்ற தான்யம், माषाः - உளுந்து,
 तिलाः - எள்ளு, मुद्गाः - பயறு, खल्वाः கொத்துக்
 கடலை, धूमोमाः - கோதுமை, गजुरा - பருப்பு,

प्रियङ्गवः - திணை, अणवः - மெல்லிய நெல், श्यामाकाः -
சியாமை என்ற தான்யம், नीचाराः - புல்லரிசி. (4)

ஐந்தாவது அநுவாகம்

अश्मा च मे मृत्तिका च मे गतिश्च मे ॥५

अश्मा - கல், मृत्तिका - மண், गिरयः - பூஜிக்கத்
தகுந்த மலைகள், कुलाशलங்கள், पर्वताः - சாதாரண
மலைகள், सिकताः - மணல், वनस्पतयः - பூக்காமல்
காய்க்கும் மரங்கள், हिरण्यं - பவுன், अमः - இரும்பு,
सीसं - ஈயம், क्षुपुः - தகரம், श्यामं - பூமியில் உண்டா
கும் உப்பு, लोहं - வெண்கலம் செப்பு முதலியவை,
अग्निः - அக்னி, आपः - ஜலம், वीरुधः - செடிகள்,
ओषधयः - ஓஷதிகள், कृष्टपच्यं - உழுது பயிரிடப்
பட்டவை, अकृष्टपच्यं - உழாமல் தாமாக வளர்ந்தவை
ग्रास्याः पशवः - கிராமத்தில் வளரும் மிருகங்கள்,
आरण्याश्च - காட்டில் வளரும் மிருகங்கள், இவை
யெல்லாம் यज्ञेन - நான் செய்யும் யஜ்ஞத்தால்,
कल्पन्ताम् - தம் தம் காரியங்களைச் செய்யத் திறமை
யுள்ளவைகளாக ஆகட்டும். वित्तं - சம்பாதிக்கப்
பட்ட பொருள், वित्तिः - இனி ஏற்படக்கூடிய லாபம்,
भूतं - ஐச்வரியத்துடன்கூடிய பிள்ளை முதலியவர்கள்,
भूतिः - தனக்குச் சொந்தமான ஐச்வர்யம் முதலியவை
वसु - வாழ்க்கைக்கு ஸாதனமான பசு முதலியவை,
वसतिः - வாஸத்திற்கு உரிய வீடு முதலியவை, कर्म -
அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மாக்கள், शक्तिः -
அவற்றை அனுஷ்டிக்கும் திறமை, अर्थः - அவற்றால்
ஏற்படும் பயன், एमः - அடையவேண்டிய ஸுகம்,
इतिः - அதை அடைவதற்கு வேண்டிய உபாயம்,
गतिः - இஷ்டத்தை அடைதல். (5)

ஆருவது அனுவாகம்

अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे इन्द्रश्च मे ॥ ६.

இந்த அனுவாகத்தில் அக்னி, ஸோமன், ஸவிதா, ஸரஸ்வதீ, பூஷா, பிருஹஸ்பதி, மித்ரன், வருணன், த்வஷ்டா, தாதா, விஷ்ணு, அச்விநீ தேவர்கள், மருத்துக்கள், விச்வேதேவர்கள், பிருதிவீதேவதை, அந்தரிக்ஷதேவதை, த்யுலோக தேவதை, திக்குகளின் தேவதை, ஊர்த்வதிக் தேவதை இவர்கள் எல்லோரும் எனக்கு அனுகூலமாக இருக்கவேண்டுமெனப் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. மேற்கூறிய எல்லா தேவதைகளுடனும் இந்திரன் ஸமமான போகத்தை அனுபவிப்பதால் அग्निश्च मे इन्द्रश्च मे, सोमश्च मे इन्द्रश्च मे என்று ஒவ்வொரு தேவதையுடனும் கூட இந்திரன் படிக்கப்பட்டிருக்கிறான்.

மூர்த்தி - ஊர்த்வதிக். இந்த திக் எல்லா திக்குகளையும்விட முக்கியமெனக் கருத்தால் தனியாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. (6)

ஏழாவது அனுவாகம்

अशुश्च मे रश्मिश्च मे हार्योजनश्च मे ॥ ७

இந்த அனுவாகத்தில் கூறப்படும் அ்ஸு: அடாஸ்ய் முதலியனையெல்லாம் ஸோமயாகத்தில் உள்ள "க்ரஹம்" என்ற பாத்ரவிசேஷங்கள். "ரச்மி" என்பது க்ரஹமல்ல. அது "அதாப்ய" என்ற க்ரஹத்தை கிருஹிப்பதற்கு ஸாதனமாகையால் தனியாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. अर्धपति: என்ற சொல் டிஹிமஹத்தைக் குறிப்பிடுகின்றது.

அந்த “க்ரஹம்” மற்ற கிரஹங்களைவிட சிறந்த தென ஜ்யேஷ்டோ வா ருஷ அஹாணி என்ற ச்ருதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் அபிஷேகம் என்ற சொல் டிவிஷ்ணுத் தைக் குறிப்பிடுவதாகும்.

பூவ் என்ற க்ரஹமே ஒரு ஸந்தர்ப்பத்தில் வৈஷ்ணவ சப்தத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இதில் இரு வைஷ்ணவ சப்தம் இருக்கின்றன. முதலாவது ப்ராதஸ்ஸவனத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது த்ருதீயஸவனத்தைச் சேர்ந்தது. சாரஸ்வத: - என்ற க்ரஹமும், பௌ: என்ற க்ரஹமும் விக்ருதியாகத் தைச் சேர்ந்தவை.

ஷ்ட க்ரஹங்கள் எல்லாம் எனக்கு அனுகூலமாக அமைய ட்வண்டுமென்று பிரார்த்தனை. (7)

எட்டாவது அனுவாகம்

इमं मे बहिं मे स्वर्गाकार मे ॥८

इम: - ஹோமம் செய்யப்படும் சமித்துக்கள், बहि: - தர்ப்பை, वेदि: - யாகத்தில் அக்னிகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட மேடை, विष्वाया: - ஹோதா முதலியவர்கள் அமரும் மேடை, सुच: - ஹோமத்திற்கு உபயோகப்படும் புரஸமரப் பாத்திரங்கள், चमत्त: - ஸோமபானத்திற்கான மரத் தட்டுகள், आवाण: - ஸோமலதையை இடிப்பதற்கான சிறு கற்கள், स्वरव: - யூபத்தில் சொருகப்படும் கத்தி போன்ற மர சிராய்கள், उपरवा: - பூமியில் தோண்டப்படும் குழிகள், अधिवषणे - ஸோமலதையைப் பிழியும் பலகைகள், द्रोणकलश: - ஸோமரஸம் வைப்பதற்கான ஆலமரத்தினால் செய்த மாங்காய் வடிவமான பாத்திரம், वायव्यानि - வாயவ்ய கிரஹங்கள் (ஸோம

ரஸம் வைக்கும் பாத்திரங்கள் எல்லாம் வாயவ்யம் எனப்படும்) பூதமூத் - ஸோமரஸம் வைக்கப்பட்ட மண் பாத்திரம், ஆயவ்னீய: - அதே ரஸத்தை வைக்கக்கூடிய மற்றொரு மண் பாத்திரம், அக்னித்ர மண்டபம், ஹவீர் - ஹவிஸ்ஸுக்களை வைக்கும் மண்டபம், மூஹ: - பத்நீசாலைகள், சத: - ரித்விக்குகள் ஸ்தோத்ர சஸ்திரங்கள் சொல்லுவதற்காக ஏற்பட்ட மண்டபம், பூரோடா: - அரிசி மாவினால் செய்யப்பட்ட ஹவிஸ்ஸுகள், பவதா: - ஹவிஸ் பாகம் செய்யுமிடம், அவநூத: - யாக இறுதியில் செய்யப்படும் ஸ்நானம், சுவாகார: - அந்தந்த தேவதைகளுக்கு ஹவிர் பாகங்கள் சேரும்படி செய்யும் மந்திரம்.

இந்த அனுவாகத்தில் கூறப்படும் ஐம்:, வஹி: முதலியவையெல்லாம் யாகஸாதனமான வஸ்துக்கள். யஜ்ஞப்பிரகரணத்தில் பிரஸித்தமானவை. எல்லாம் எனக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனை. (8)

ஒன்பதாவது அனுவாகம்

अग्निश्च मे घर्मश्च मे यज्ञेन कल्पेताम् ॥ ९

அग्னி: - சயனத்தில் உபயோகப்படும் அக்னி, ஐம்: - "ப்ரவர்க்யம்" என்ற கர்மா, அக்: - இन्द्रியாக்வதே பூரோடா: - என்ற வாக்யத்தால் விதிக்கப்பட்ட யாகம், சூர்ய: - சூர்ய் சஹ் என்ற வாக்யத்தால் விதிக்கப்பட்ட யாகம். ப்ராண: - ப்ராணாய சுவாஹா என்று விதிக்கப்பட்ட ஹோமம், அஹ்ருத: - விரல்போல் விராட் புருஷனுக்கு அவயவங்களான - பூமி, அதிதி, திதி, த்யௌ, சக்வரீ

என்ற தேவதைகள், दिशः - திக்குகள், चकार-த்தால் விதிக்குகள். இவையெல்லாம் मे यज्ञेन - நான் செய்யும் யாகத்தால் कल्पन्तां - தம் தம் காரியங்களைச் செய்யும் திறமையுள்ளவைகளாக ஆகட்டும். ऋक् - ரிக் மந்த்ரம், साम - ஸாமமந்த்ரம், स्तोमः - ஸாமங்களின் ஆவிருத்தியாகிற ஸ்தோத்ரம், यजुः - யஜுர் மந்த்ரம், दीक्षा - யஜுமானஸம்ஸ்காரமாகிற தீக்ஷை, तपः - பாபக்ஷயத்திற்காக செய்யப்படும் உபவாஸம் முதலியவை, ऋतुः - யஜ்ஞத்திற்கு அங்கமான காலம், व्रतं - விருதம், बृहद्रथन्तरं - "பிருஹத்", "ரதந்தரம்" என்ற இரு ஸாமாக்கள், இவையெல்லாம், मे यज्ञेन - எனது யஜ்ஞத்தால், कल्पन्तां - தம் தம் காரியங்களுக்கு உரியவைகளாக ஆகட்டும். अहोरात्रयोः वृष्ट्या - பகலிலும் இரவிலும் பொழியும் மழையால் (என்னுடைய பயிர்கள் நன்கு செழித்து வளரட்டும்). (9)

பந்தாவது அனுவாகம்

गर्भाश्वमे वत्साश्वमे यज्ञीयज्ञेनकल्पताम् ॥ १०

गर्भाः - கர்பத்திலுள்ள கன்றுகள், वत्साः - ஒரு வருடத்திற்குட்பட்ட கன்றுகள், त्र्यविः - ஒன்றரை வயதான காளை, त्र्यवी - ஒன்றரை வயதான கிடாரி, द्वित्यवाद् - இருவயதான காளை, द्वित्यौही - இரு வயதான கிடாரி, पञ्चावीः - இரண்டரை வயதான காளை, पञ्चावी - இரண்டரை வயதான கிடாரி, त्रिवत्सः - மூன்று வயதான காளை, त्रिवत्सा - மூன்றுவயதான கிடாரி, तुर्यवाद् - மூன்றரை வயதான காளை, तुर्यौही - மூன்றரை வயதான கிடாரி, षष्ठवाद् - நான்கு வயதான காளை, षष्ठौही - நான்குவயதான கிடாரி, उक्षा -

கர்ப்போத்பத்திக்குக் காரணமான காளை, வசா -
 கன்றுபோடத் தகுதியற்ற வந்த்யையான பசு,
 க்ஷம: - 'உக்ஷா'வைவிட அதிக வயதுள்ள காளை,
 வேஹ் - (விருஷபம் ஆக்ரமித்ததால்) கர்ப்பத்தை
 இழந்த பசு, அநஹ் - வண்டி முதலியவற்றில் பாரம்
 சுமக்கும் காளை, தீநு: - இளங்கன்றுடன்கூடிய கிடாரி,
 ஆயு: - ஆயுள், ப்ராண: - ப்ராணன், அபான: - அபானன்,
 வ்யான: - வ்யானன், சக்ரு: - கண், ஶ்ரோத்ரு: - காது, மன: -
 மனம், வாக் - வாக்கு, ஆத்மா - உடல், இவை யெல்
 லாம் யஜ்ன கர்ப்பம் - நான் செய்யும் யாகத்தால் தம்
 தம் காரியங்களைச் செய்யத் தகுதியுள்ளவைகளாக
 ஆகட்டும். யஜ்: - இதற்குப்பின் என்னால் அனுஷ்
 டிக்கப்படும் யாகமும், யஜ்ன கர்ப்பம் - இப்பொழுது
 அனுஷ்டிக்கப்படும் இந்த யாகத்தால் சரியான
 பயனை அளிக்கக்கூடியதாக ஆகட்டும். (10)

பதினென்றாவது அநுவாகம்

एका च मे तिस्रश्च मे अधिपतिश्च ॥ ११

एका - ஒன்று, तिस्र: - மூன்று, पञ्च - ஐந்து, सप्त -
 எழு, नव - ஒன்பது, एकादश - பதினொன்று, त्रयोदश -
 பதிமூன்று, पञ्चदश - பதினைந்து, सप्तदश - பதினேழு,
 नवदश - பதினொன்பது, एकविंशति: - இருபத்தொன்று
 त्रयोविंशति: - இருபத்திமூன்று, पञ्चविंशति: - இருபத்
 தைந்து, सप्तविंशति: - இருபத்தேழு, नवविंशति: - இரு
 பத்தொன்பது, एकविंशत् - முப்பத்தொன்று,
 त्रयस्त्रिंशत् - முப்பத்திமூன்று, चतस्र: - நான்கு, अष्टौ -
 எட்டு, द्वादश - பன்னிரண்டு, षोडश - பதினாறு,
 विंशति: - இருபது, चतुर्विंशति: - இருபத்திநான்கு,
 अष्टाविंशति: - இருபத்தெட்டு, द्वाविंशत् - முப்பத்தி

ரண்டு, पद्त्रिंशत् - முப்பத்தாறு, चत्वारिंशत् - நாற்பது, चतुश्चत्वारिंशत् - நாற்பத்திநான்கு, अष्टाचत्वारिंशत् - நாற்பத்தெட்டு (இந்த ஸங்க்யைகள் எல்லாம் எனக்கு அனுக்ஷலமாக ஆகட்டும் என்று பிரார்த்தனை.

ஒன்றுமுதல் முப்பத்திமுன்று வரையுள்ள ஒற்றைப்படை எண்களால் (விஷமஸங்க்யையால்) தேவர்களுக்குப் பிரியமான சந்தஸ்ஸுகள் ஸித்திக்கின்றன. நான்குமுதல் நாற்பத்தெட்டு வரையுள்ள இரட்டைப்படை எண்களால் (ஸமஸங்க்யையால்) மனிதர்களுக்குப் பிரியமான சந்தஸ்ஸுகள் ஸித்திக்கின்றன. தேவர்களின் ப்ரீதி, மனிதர்களின் ப்ரீதி இவ்விரண்டும் நமக்கு ஸித்திக்கவேண்டுமென்பதற்காக ஸமஸங்க்யை-விஷமஸங்க்யை இவ்விரண்டும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

वाजः - அந்நம், प्रसवः - அதன் உற்பத்தி, अपिजः - அடிக்கடி அதன் உற்பத்தி, क्रतुः - அதை அனுபவிப்பதற்கான ஸங்கல்பம் அல்லது யாகம், सुवः - அன்ன உற்பத்திக்குக் காரணமான ஸூர்யன் மூர்யா - ஆகாயம், व्यश्रियः - ஆகாயத்தில் தோன்றியது, अर्यः - கடைசியில் தோன்றியது, भौवनः - உலகில் தோன்றியது, भुवनः - உலகம், अधिरतिः - அரசன். (இவையெல்லாம் எனக்கு மிக அனுக்ஷலமாக இருக்கவேண்டும்.)

அல்லது वाजः என்பது முதல் अधिरतिः என்பது வரை உள்ள பன்னிரண்டு சொற்களும் "சைத்ரம்" முதல் "பால்குனம்" வரையுள்ள பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கும் முறையே பெயர்கள் என்றும் சொல்லலாம். அப்பொழுது அந்த பன்னிரண்டு

மாதங்களும் எனக்கு நன்மைகளையளிக்கட்டும்
என்று கருத்து. (11)

इडादेवहू: — अनुमदन्तु

इडा - காமதேனு, देवहू: - தேவர்களையழைப்பவன், मनु: - மனு, यज्ञी: - யஜ்ஞானுஷ்டானத்தை உலகில் பறப்பியவர், बृहस्पति: - பிருஹஸ்பதி, उक्थामदानि - ஆனந்தத்தையளிக்கும் மந்த்ரங்களை, शंसिषत् - சொல்லுகின்றவர். विश्वेदेवा: - விச்வே தேவர்கள், सूक्तावाच: - ஸுக்தங்களைக் கூறுகின்றவர்கள். मात: पृथिवि - தாயாகிய ஏழுதேவியே! मां (மேற்கூறிய தேவர்களின் அருளால் குற்றங்கள் அற்ற) என்னை माहिंसी: - துன்பறுத்தாதே. मधु - இனியதையே, मनिष्ये - எண்ணுவேன், मधु - இனியதையே, जनिष्ये - செய்வேன், मधु - இனியதையே, वक्ष्यामि - (தேவர்களுக்காக) சுமப்பேன். मधु - இனியதையே, वदिष्यामि - சொல்லுவேன், देवेभ्य: - தேவர்களிடமும், शुश्रूषेभ्य: - நல்ல வார்த்தைகளைக் கேட்ச் விரும்பும், मनुष्येभ्य: - மனிதர்களிடமும், मधुमती - தேனைப்போல் இனிமையான, वाच - வார்த்தையை, उद्यास - பேசுவேன். तंमा - அப்படிப்பட்ட என்னை, शोभायै - எனதுவாக்கு எவ்வித குற்றமில்லாமல் விளங்குவதன் பொருட்டு, देवा: - தேவர்கள், अवन्तु - இரகஷிக்கட்டும். पितर: - பித்ருகளும், अनुमदन्तु - அதை அனுமதிக்கட்டும்.

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

முன்றுவித தாபங்கள் நீங்கி சாந்தி உண்டாகட்டும்.

சமகம் முற்றிற்று.

श्रीरुद्रैकादशिनीप्रयोगः

मातामहमहाशैलं महस्तदपितामहम् ।

कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरि वारणम् ॥

ओं श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । सभ्यान्नम-
स्कृत्यानुज्ञां कुर्यात् । ओन्नमस्सदसे — सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो
नमः । सप्रथसभां मे गोपाय — उपासताम् । ये अर्वाङ्कितवा
पुराणे — प्रीणाति । अनुज्ञा । अशेषे हे परियत् — स्वीकृत्य ।

नक्षत्रे — राशौ जातस्य शमणः मम सकुटुम्बस्य
जन्माभ्यासात् जन्मप्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि
कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु काम-
क्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिर्मनोव्यापारैः, श्रवणस्पर्शन-
दर्शनरसनघ्राणनैः श्रोत्रत्वक्चक्षुः जिह्वा नासिकाख्यज्ञानेन्द्रिय-
व्यापारैः, वचनादानविहरणोत्सर्गनिन्दनैः वाक्पाणिपाद-
पायूपस्थाख्यकर्मेन्द्रियव्यापारैश्च संभावितानां, ब्रह्महत्या
सुरापानस्वर्णस्तेयगुरुतल्पगमनतत्संसर्गख्यपञ्चमहापातकानां,
गर्भहननगोवधशिवलिंगचालनादीनां अतिपातकानां, गुर्वधि-
क्षेप-वेदनिन्दा-नराश्व-रजत-भूमि-वज्रमणि-स्त्री-गो-शतपल
ताम्रनिक्षेपहरणादीनां समपातकानां, मातृपितृगुरुत्याग-
तटाकारामविक्रय - आत्मार्थपाकक्रियारम्भ-सदापरान्नभोजन-

असच्छास्त्राभ्यास-परवृत्तिच्छेदनादीनां उपपातकानां, खराश्व-
उष्ट्र-मृग-इभ-अजावि-मीन-सर्प-महिषवधादीनां सङ्कली-
करणानां, कृमिकीटपक्षिजलचरवध-फलकाष्ठकुसुमस्तेया-
दीनां मलिनीकरणानां, निन्दितधनादान-कुसीदजीवन-असत्य-
भाषणादीनां अपात्रीकरणानां, मद्याद्यनाघ्रेयपदार्थाघ्राण-
जिह्मत्वादीनां जातिभ्रंशकराणां, नग्नस्नान-जनकादिपक-
वचनान्त्युष्मच्छब्दप्रयोग-अस्नातभोजनादीनां प्रकीर्णकानां,
एवं नवानां नवविधानां ज्ञानतः अज्ञानतश्च सकृत् असकृद्वा
कृतानां सर्वेषां पापानां अपनोदनार्थं ,

मम सकुटुम्बस्य जन्मनक्षत्र नामनक्षत्र जन्मनामराशि-
जन्मानुजन्मत्रिजन्म होराद्रेक्काण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश-
षष्ठ्यंश भावांश अष्टकवर्ग चक्रवशात् सांघातिक सामुदायिक-
ग्रह उपग्रह भावग्रह अरिष्टग्रह मारकग्रह फूरग्रह क्षान्तिग्रह-
क्षणिकग्रह संयोगवीक्षण अर्धपाद दृष्टिलत्तावधवैनाशिक-
प्रत्यरव्यय षड्वर्गजरूपदेहभावजवशात् द्यून रिफकारिष्ट अष्टम-
मारक नीचस्थानस्थितानां भान्दिधूमकेत्वादि उपग्रहसहितानां
आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां मध्ये ये ये दुस्थानाधिपत्य दुष्ट-
ग्रहयोगादिप्रयुक्तपापदुष्टाः, ये च निसर्गतः पापाः, तेषा-
मानुकूल्यसिद्धयर्थं, शरीरवाक्कुटुम्बसुखबुद्धिकामायुर्भाग्य-
धर्मकर्मयादिशुभस्थानस्थितानां, निसर्गतः शुभराजयोगादि-
फलप्रदातां शुभानां ग्रहाणां अत्यन्तातिशयितशुभफलप्रदातृ-
त्वसिद्धयर्थं, प्रारब्धकर्मवशादवश्यान्भाव्यतया प्राप्तानां
परकृतक्रियमाणकरिष्यमाणसकल मन्त्र तन्त्र यन्त्रविषचूर्णाभि-

चारकृत्याऽऽज्जनादप्रेरिताध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकातर्कि-
तापत्प्रदव्याधीनां, आत्मात्मीयपीडाचिन्तनदर्शनादिजानेता-
धीनां च निवृत्तिद्वारा क्षिप्रारोग्यमनःप्रसादकुटुम्बवृद्धि-
परमस्वास्थ्यादिसिद्धयर्थं,

श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्धानां “ किंजल्पेनामृतत्वं
ब्रूही ” ति मोक्षसाधनजप्यप्रश्ने “ एतानि ह वा अमृतस्य नाम-
धेयानि, एतैर्ह वा अमृतो भवति ” इति प्राधान्येन मोक्ष-
साधनत्वेन जावालोपनिषत्प्रतिपादितानां, “ शतशाखागतं
साक्षाच्छतरुद्रीयमुत्तमम् । तस्मात्तज्जपमात्रेण सर्वपापैः
प्रमुच्यते ॥ ” इति स्कान्दान्तर्गतसूतसंहितावचनावगतसर्व-
पापापनोदकत्वानां, “ एकशतं यजुःशाखाः, तासु रुद्रोपनिष-
दाम्नायते ” इति सर्वशाखाविराजमानत्वेन भट्टभास्करादिभिः
संस्तुतानां, पूर्वोक्तजावालोपनिषद्प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां मोक्ष-
साधनजप्योपनिषदन्तरापेक्षया अत्यन्तौत्तमत्वेनावगतानां,
“ तदा प्राह महादेवः राजानं प्रीतमानसः । इमानि मे
रहस्यानि नामानि शृणु चानघ । सर्ववेदेषु गीतानि संसार-
शमनानि च । नमस्कुरुष्व सततमेभिर्नामपदैः शुचिः ॥
अध्यायं शतरुद्रीयं यजुषां सारमुत्तमम् । जपस्वानन्यचेतस्को
मय्येवासक्तमानसः । ब्रह्मचारी मिताहारो ब्रह्मनिष्ठस्समाहितः ।
जपेदामरणाद्बुद्धं स याति परमां गतिम् ॥ ” इति सर्वसंसार-
दुःखमोचकपरमशिवनामनिकुरुम्बकरम्भितत्वेन तादृशनम-
स्कारकरम्भितत्वेन च परमगतिप्रापकत्वादस्य रुद्राध्यायस्य
न केवलं यजुस्सारत्व, अपि तु सर्ववेदोत्तमत्वमिति कूर्म-

पुराणोद्धोषितानां. “ यः शतरुद्रोऽयधीते, स अग्निपूतो भवति, सुरापानात्पूतो भवति, ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति, सुवर्ण-
स्तेयात्पूतो भवति, तस्मादाविमुक्तमाश्रितो भवति, अत्याश्रमी
सर्वदा सकृद्वा जपेत्, अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् ”

ति कवल्योपनिषदि ब्रह्महत्यादिमहापातक-कृत्यवदाचरिता-
कृत्यादिसर्वपापनिवर्हणत्वेन, संसारार्णवनाशनात्मज्ञानप्रधान-
साधनत्वेन च निर्दिष्टानां, “ सर्गात्पुरा निरालोके यदेतन्निष्कलं
परम् । चिदानन्दमयं ज्योतिस्स आत्मा केवलः शिवः ॥ स
एवादौ रजोरूपं सृष्ट्वा ब्रह्माणमात्मनः । सृष्टिकर्मनियुक्ताय
तस्मै वेदांश्च दत्तवान् ॥ पुनश्च जगतामीश आत्मतत्त्वैकसंग्रहम् ।
सर्वोपनिषदां सारं रुद्राध्यायं च दत्तवान् । स एष मुनिभिः
पूर्वोर्मरीच्यत्रिपुरोगमैः । सह देवैर्धृतस्तेभ्यः तच्छिष्या जगृहुः
शतम् । एष वः परमो मन्त्रः एष वः परमं तपः । रुद्राध्याय
जपः पुंसां परं कैवल्यसाधनम् । ये महापातकैर्युक्ता उपपात-
किनश्च ये । रुद्राध्यायजपात्सद्यः तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥”
इति सृष्ट्यादौ श्रीपरमेश्वरमुखारविन्दनिर्गतत्वेन, ब्रह्ममरीच्य-
त्रिप्रमुखमुनिवरपरंपरागतत्वेन, परममन्त्रत्वेन, परमतपस्त्वेन,
सर्वोपनिषत्सारत्वेन च ब्रह्मोत्तरखण्डघण्टाघोषितानां, “रुद्रा-
ध्याये भुवं प्राप्ते साक्षात्कैवल्यसाधने । भीताः प्रदुद्रुवुः सर्वे
ते वै पातकनायकाः ॥ यमे विज्ञापयामासुस्सह तैश्चोपपातकैः ।
नरकस्य विवृद्धथं साधिकारास्त्वया कृताः ॥ अधुनावर्तितुं
लोके न शक्ताः स्म स्वयं प्रभो । रुद्रजाप्यप्रभावेन निर्दग्धाश्चैव
विद्रुताः । ग्रामे ग्रामे नदीतीरे पुण्येष्वायतनेषु च । रुद्र-

जाप्येन पर्याप्ति कथं परिचरेमहि । प्रायश्चित्तसहस्रं वा
गणयामो न किञ्चन ॥ रुद्रजाप्यं क्षणेनापि सोढुं शक्ता वयं न
च । महापातकमुख्यानामस्माकं सोपजीविनाम् । रुद्र-
जाप्यं परं घोरं रुद्रजाप्यं महद्विपम् ।” इति निखिलपातक-
प्रायश्चित्तत्वेन, स्वलोकपरिपूरणकामयमप्रेरितमहापातकोप-
पातकरूपकिङ्कपलायनात्मकपरिभवजनकत्वेन, यमभटासह्य-
वेदनोत्पादकत्वेन, इतरनिखिलप्रायश्चित्तादप्यत्युत्तमत्वेन च
तत्रैव ब्रह्मोत्तरखण्डे उपवर्णीतानां,

“ वेदमेकगुणं जप्त्वा तदहैव विशुद्ध्यति । रुद्रैकादशिनीं
जप्त्वा तत्क्षणादेव शुद्ध्यति । वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः
पुष्प्यन्ति वै यथा । शिवे रुद्रजपात् प्रीते प्रीता एवास्य देवताः ।
अतो रुद्रजपादेव भुक्तिमुक्ती प्रसिद्ध्यतः ।” इति सूतसंहिता
वचनेन, “शतरुद्रान् जपेद्यस्तु ध्यायमानो महेश्वरम् । यश्च
सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम् । दद्यात्काञ्चनसंयुक्तां भूमि-
मोषधिसंयुताम् । तस्मादप्यधिकं तस्य सकृद्रुद्रजपाद्भवेत् ” ।
इत्यादि शैवपुराणवचनेन, “सर्वोपनिषदां सारो रुद्राध्यायः
समर्थितः । भोगार्थिनो मुमुक्षोर्वा प्रायश्चित्तार्थिनोपि वा ।
रुद्रोपनिषदं मुक्त्वा गतिरन्या न विद्यते ॥ प्रयतः प्रातरुत्थाय
यदधीते विशांपते । प्राञ्जलिः शतरुद्रीयं नास्य किञ्चन
दुर्लभम् ।” इत्यादि महाभारतवचनेन च सर्वकिल्बिषमोचक-
त्वेन, जपक्षण एव शुद्धिजनकत्वेन, समस्तदेवताप्रीतिनिष्पाद-
कत्वेन, भुक्तिमुक्तिप्रसाधकत्वेन, अखण्डभूमण्डलदानपुण्याधिक-
पुण्यप्रदत्वेन, दुर्लभसमस्तवस्तुप्रापकत्वेन च निर्णीतानां,

आदितो नमस्कारान्तन्तो नमस्कार उभयतो नमस्काररूप एको-
नसत्त्युत्तरशतसंख्याकमहामन्त्रात्मकानां,

आपस्तम्बसूत्रकारपठितयज्ञसंयुक्तकल्पेषु महाश्रिचयनाङ्ग-
होमे विनियुक्तानामपि जावाल मान्धातृ शौनक सायणाचार्य-
वसिष्ठ याज्ञवल्क्याज्यङ्गिरः प्रमुखैर्विरचितेषु अयज्ञसंयुक्तकल्पे-
ष्वपि धर्मार्थकाममोक्षादिसप्ततैहिकामुष्मिकपुरुषार्थसाधक-
त्वेन प्रख्यापितानां, महाभारतस्कान्दवाय्वादिमहापुराणेषु
पुत्रपशुविद्यैश्वर्यप्रदत्वेन मुहुर्मुहुरुद्धोषितानां, तैत्तिरीयकृष्ण-
यजुर्वेदशाखामध्यगताग्निकाण्डमध्यवर्तिनां चतुर्वेदसारभूतानां
श्रीमत्पञ्चाक्षरमहामन्त्रगर्भितानां श्रीरुद्रमन्त्राणां

त्रेधाविभागद्वय, षोढाविभाग, षोडशधाविभाग, अष्टा-
चत्वारिंशद्वाविभाग, एकोनसप्तत्यधिकशतधाविभागात्मकेषु
पक्षेषु अष्टाचत्वारिंशद्वाविभागपक्षमाश्रित्य दशांशहोमविधा-
नेन एभिर्ब्राह्मणैस्सहाचार्यमुखेन महार्णवोक्तरीत्या प्राच्यो-
दीच्याङ्ग गोदान नान्दीश्राद्ध वैष्णवश्राद्ध दशदानादिभिः सह
वसोधरासहितश्रीरुद्रैकादशिन्याख्य मङ्गलप्रद महाप्रायश्चित्त-
कर्म कर्तुं योग्यतासिद्धिमनुग्रहाण ॥

विघ्नेश्वरपूजां कृत्वा — शुभे शोभने — श्रीरुद्रैकादशि-
न्याख्यमहाप्रायश्चित्तं करिष्ये इति अनुज्ञावत् संकल्प्य ;
विघ्नेश्वरमुद्गास्य ; ग्रहप्रीतिं कृत्वा ; सर्वोत्करणशुद्ध्यर्थं
पुण्याहं वाचयित्वा, प्राच्याङ्गगोदानं कुर्यात् । गां वत्सं च
पूजयित्वा, ब्राह्मणं संपूज्य, हिरण्यगर्भगर्भस्थं — प्रयच्छ मे,

“यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघप्रणाशिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । तस्मादस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ मया करिष्यमाणस्य रुद्रैकादशिन्याख्यमहाप्रायश्चित्तकर्मणः पूर्वाङ्गतया इमां गां सवत्सां सदक्षिणाकां सताम्बूलां आदित्यात्मक-श्रीरुद्रप्रीतिं कामयमानः श्रीरुद्रस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । नमः न मम ; इति गां दत्वा,

नान्दीश्राद्धं कुर्यात् । अथ पूर्वोक्त — शुभतिथौ श्री-परमेश्वरप्रीत्यर्थं मया संकल्पितरुद्रैकादशिन्याख्यमहाप्राय-श्चित्तकर्माङ्गं पितॄणामक्षय्यतृप्त्यर्थं आभ्युदयिकं हिरण्यरूपे-णाद्य करिष्ये । तदङ्गं स्वस्तिपुण्याहवाचनं च करिष्ये । नान्दी-श्राद्धमामरूपेण हिरण्यरूपेण वा कुर्यात् ।

अथ वैष्णवश्राद्धम् । “विष्णूद्देशेन त्रिभ्योधिकान् युग्मान् ब्राह्मणान् भोजयेत् । भोजनासंभवे भोजनपर्याप्तमाम-मात्रं हिरण्यं वा दद्यात्” इति महार्णवे । हिरण्यगर्भ — प्रयच्छ मे — मया संकल्पितरुद्रैकादशिन्याख्यमहाप्रायश्चित्त-कर्मणः प्राच्याङ्गत्वेन विहिते अस्मिन् वैष्णवश्राद्धे केशवादीनां द्वादशानां विष्णूनां प्रीत्यर्थं इमानि हिरण्यानि नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः सम्प्रददे — कृष्णपक्षे संकर्षणादीनामिति वक्तव्यम् । शुक्लपक्षे केशवादीनामिति ।

अथाचार्यं ऋत्विजश्च वृणुयात् । एकादशरुद्रप्रतिमा-पूजार्थं एकादश ऋत्विजः, साम्बशिवपञ्चायतनपूजार्थं एकं

ऋत्विजं, आहत्य द्वादश ऋत्विजो वृणुयान् । एकादशरुद्राणी-
सहितैकादशरुद्राणां नामानि :—

धीवृत्तिरुशनोमा च नियुत्सर्पिरिलांविका ।
इरावतीसुधादीक्षा रुद्राण्यो रुद्रबल्लभाः ॥
महादेवशिशवो रुद्रशङ्करो नीललोहितः ।
ईशानो विजयो भीमा देवदेवो भवोद्भवः ॥
आदित्यात्मकरुद्रश्च रुद्रा एकादश स्मृताः ।

- 1) धीदेव्याख्यरुद्राणीसमेतमहादेवरुद्रप्रतिमापूजा-जपहोम-
कर्मणि ऋत्विजं त्वां वृणे ।
- 2) वृत्तिदेव्याख्यरुद्राणीसमेतशिवरुद्रप्रतिमा..... वृणे ।
- 3) उशनदेव्याख्यरुद्राणीसमेतमहारुद्रप्रतिमा.....वृणे ।
- 4) उमादेव्याख्यरुद्राणीसमेतशङ्कररुद्रप्रतिमा..... वृणे ।
- 5) नियुदेव्याख्यरुद्राणीसमेतनीललोहितरुद्रप्रतिमा.... वृणे ।
- 6) सर्पिर्देव्याख्यरुद्राणीसमेतेशानरुद्रप्रतिमा..... वृणे ।
- 7) इलादेव्याख्यरुद्राणीसमेतविजयरुद्रप्रतिमा.....वृणे ।
- 8) अम्बिकादेव्याख्यरुद्राणीसमेतभीमरुद्रप्रतिमा.....वृणे ।
- 9) इरावतीदेव्याख्यरुद्राणीसमेतदेवदेवरुद्रप्रतिमा.... वृणे ।
- 10) सुधादेव्याख्यरुद्राणीसमेतभवोद्भवरुद्रप्रतिमा.....वृणे ।
- 11) दीक्षादेव्याख्यरुद्राणीसमेतादित्यात्मकरुद्रप्रतिमा....वृणे ।
- 12) श्रीसाम्बशिवपञ्चायतनपूजाकर्मणि हवने च ऋत्विजं त्वां
वृणे ॥

सर्वेभ्यां ब्राह्मणभ्यां नमः । “सर्वे स्वकर्मकुशलाः सर्वे श्रीरुद्ररूपिणः । सश्रद्धं कर्म निर्वर्त्य कृतार्थं कुरुतादरात् ॥” इति ऋत्विजः संप्रार्थ्य संभारानाहरेत् ।

विनष्टश्रीपुनःप्राप्तिहेतुचित्ररङ्गवल्लीसमलंकृतं, विधि-विधानातिक्रमसञ्ज्ञातकोपपरिवारदेवताप्रसादककदलीस्तम्भो-भयसंवृतं, त्वगस्थिरोमरुधिरादिगतसकलरोगाभिशामक-क्रमुकपूगपरिवृंहितं, चिन्तितैद्विकामुष्मिकफलप्रापकनारिकेल-फलपरिकर्मितं, भूम्यादिचरभूतवेतलादिपीडानिवारकवितान-शोभितं, मनुष्यतिर्यंगाद्याधिपत्यप्रापकविचित्रवेदिकासमलं-कृतं, मणूपं निर्माय, तन्मध्ये गोचर्ममात्रं भारद्वयव्रीहीन्, तदुपरि तदर्धतण्डुलान्, प्रस्थद्वयमाषान्, पादप्रस्थतिलांश्च निक्षिप्य, “ब्रह्मजज्ञान” मिन्यादिमन्त्रैः प्रागुत्तरापवगं तिस्र-स्तिस्रो रेखा विलिख्य, प्रागग्रान् दर्भानास्तीर्य, कलशानव्रणान् तन्तुवेष्टितान् प्राच्यां त्रीन्, प्रतीच्यां त्रीन्, अवाच्यां द्वौ, उदीच्यां द्वौ, मध्ये एकमिति क्रमेण स्थापयित्वा, गन्ध-कुङ्कुमाक्षतपुष्पवस्त्रादिभिरलंकृत्य, “ब्रह्मजज्ञानं”, “शत्रो-देवीः”, “आपो वै”, “अपः प्रणयति” इत्यादिमन्त्रैः अग्निः कलाशान् पूरयित्वा, “इमम्मे गङ्गे - अर्णवः” इत्यभिमन्त्र्य, “देवोवस्सविता” इत्युत्पूय, “सहि रत्नानी” ति रत्नं निधाय, “कूर्चग्रैः-” “वृक्षराज-” “नारिकेल-” इति सूक्तवाक्यैः पञ्चत्वक् पञ्चपल्लवकूर्चं (उदक्शिख) नारिकेलांश्च निधाय, सर्वेषु कलशेषु वरुणमावाह्य, षोडशोपचारैस्संपूज्य, ऋत्विग्भिस्सह महान्यासजपं कुर्यात् ।

अथ प्रतिमापूजा । कलशशङ्खपीठपूजाः कृत्वा , प्रतिमासु
देवता आवाह्य आसनाद्युपचारैः पूजयेत् ।

ध्यानश्लोकाः — 1) अप्राकृतशरीरं तमतिमन्मथ-
सुन्दरम् । धृतरीतिघनीभूतसच्चिदानन्दविग्रहम् ॥ 2) सर्व-
लक्षणसंपन्नं सर्वावयवशोभनम् । सर्वातिशयसंयुक्तं सर्वा-
भरणभूषितम् ॥ 3) शुद्धस्फटिकभाशुभ्रं तटित्तिङ्गजटाधरम् ।
सद्रत्नमकुटं सौम्यं चन्द्रशेखरमीश्वरम् ॥ 4) कुन्दमन्दस्मित-
स्मेरपञ्चवक्त्रं महेश्वरम् । प्रतिवक्त्रस्फुटन्नेत्रत्रयं दशभुजं
शिवम् ॥ 5) रत्नकुण्डलभृत्कर्णं कण्ठकालिमभूषणम् ।
दक्षिणे शूलवज्रादिपरश्वभयमुद्रिकाः ॥ 6) वामके दधतं
नागपाशघण्टानलांकुशान् । दिव्यगोरोचनागन्धमाल्यहार-
घरांबरम् ॥ 7) वन्दारुसर्वश्रीदानकल्पवृक्षमुमापतिम् ।
पद्मासनस्थं पार्श्वस्थनन्दनं चिन्तयेद्विभुम् ॥ 8) ध्यायेन्निरा-
मयं वस्तु सृष्टिस्थितिलयाधिपम् । निर्गुणं निष्कलं शान्तं
मनोवाचामगोचरम् ॥ 9) शुद्धस्फटिकसंकाशं जटामकुट-
शोभितम् । श्वेतभूतित्रिपुण्ड्रेण ललाटेन विराजितम् ॥
10) व्याघ्रचर्मपरीताङ्गं नागाभरणभूषितम् । गङ्गाधरं दश-
भुजं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् ॥ 11) अङ्गाधिरोपितस्कन्धहेरम्बं
वृषवाहनम् । वामाङ्गे संस्थितां गौरीं सर्वाभरणभूषिताम् ॥
12) सुवर्णरत्नस्रचितमकुटेन विराजिताम् । ललाटपट्ट-
संराजत्संलग्नतिलकाश्रिताम् ॥ 13) राजीवायतनेतां तां
ताटङ्काभरणोज्ज्वलाम् । ताम्बूलचर्वणरतां रक्तजिह्वाविरा-

जिताम् ॥ 14) शुद्धमौक्तिकसच्छायद्विजपंक्तिविराजिताम् ।
 मुखदपंगवृत्ताभचुबुकां पाटलाधराम् ॥ 15) पताकाभरणो-
 पेतां मुक्ताहारोपशोभिताम् । रत्नकङ्कणकेयूरविलसत्कर-
 शोभिताम् ॥ 16) कौसुम्भवस्त्रसंराजत्ररत्नकाञ्चीविराजि-
 ताम् । कदलीललितस्तम्भसन्निभोरुद्वयान्विताम् ॥ 17) श्रिया
 विराजितगदां भक्तत्राणपरायणाम् । भास्वदत्पलपत्राभां
 नीलकुञ्चितमूर्धजां ॥ 18) मल्लिकामालतीदिव्यपुष्पमञ्जुल-
 कुन्तलाम् । रत्नकोटीरभादीप्तां फालचन्द्रविशेषिकाम् ॥
 19) सलीलभूदलश्रीभृन्नासाकल्पस्फुरन्मुखीम् । रत्नताटङ्क-
 कर्णान्तनेत्रां विम्बरदच्छदाम् ॥ 20) रत्नग्रैवेयहारश्रीकट-
 काङ्गदमेखलाम् । अतिवृत्तघनोत्तुङ्गस्निग्धपीनपयोधराम् ॥
 21) तनुमध्यां पृथुश्रोणीं पीतसूक्ष्मतरांवराम् । दक्षपाणि-
 लसत्स्वर्णपद्मलीलाशुकप्रियाम् ॥ 22) दण्डवन्न्यस्तवामश्री-
 पाणिरम्यां शिवप्रियाम् । स्निग्धरम्भोरुकां कामतूणीरजय-
 जङ्घिकाम् ॥ 23) शिवसिंहासनासीनां हंसकाढ्यपदाम्बु-
 जाम् । सर्वतोनुगुणाकारां किञ्चिल्लज्जानताननाम् ॥ 24) पाश-
 विच्छेदिनीं साक्षात्तच्चिदानन्दरूपिणीम् । सदाशिवपतनीन्द्र-
 वाहद्रुहिणमातरम् ॥ 25) समस्तंगौरीलक्ष्म्यादिशक्तिचक्रस्य
 नायिकाम् । अन्योन्याश्लिष्टद्वन्द्वौ गौरीशङ्करसंज्ञितम् ॥
 इति प्रतिमासु तत्तद्देवतां ध्यायेत् ॥ अथ प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् ।

1) अथावाहनम् — “त्र्यम्बकं यजामहे - अमृतात्”,
 “गौरीमिमांसा - व्योमन्”, “नमस्ते रुद्रमन्यवे - उतते

नमः”, “ओं ह्रीं नमश्शिवाय”, “सद्योजातं प्रपद्यामि”,
ओं भूर्भुवस्सुवरो, अस्यां प्रतिमायां तत्तद्देवता आवाहयामि ।
इत्यावाह्य । “आवाहितो भव ” इत्यादि निवेदनान्तं कुर्यात् ।

2) आसनम् — मुक्तावैडूर्यखचितं जाम्बूनदपरिष्कृतम् ।
सिंहासनं मया दत्तं अस्मिन् साम्ब स्थिरो भव ॥ “यात-
इषुश्शिवतमा शिवं — मृडय”, ओं ह्रीं नमश्शिवाय, “सद्यो
जाताय वै नमो नमः”, आसनं समर्पयामि ।

3) पाद्यम् — कैलासवासिन् देवेश, सदाशिव नमोऽस्तु
ते । पाद्यं गृहाण भगवन् भक्त्या दत्तं मया प्रभो ॥ “याते
रुद्र शिवा — अभिचाकशीहि”, ओं ह्रीं नमश्शिवाय, “भवे
भवे नातिभवे भवस्व मां ” पाद्यं समर्पयामि ।

4) अर्घ्यम् — कैलासशिखरे रम्य मण्डपेऽखिलदेवतैः ।
सुपूजित गृहाणार्घ्यं भक्त्या दत्तं मया प्रभो ॥ “यामिषुं
गिरिशन्त हस्ते — जगत्”, ओं ह्रीं नमश्शिवाय, “भवोद्भवाय
नमः” अर्घ्यं समर्पयामि ।

5) आचमनीयम् — नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय सृष्टिस्थित्यन्त-
कारिणे । गृहाणाचमनीयं ते मया दत्तं कृपानिधे ॥ “शिवेन-
वचसा त्वा — असत्”, ओं ह्रीं नमः शिवाय, “वामदवाय
नमः, आचमनीयं समर्पयामि ।

6) मधुपर्कः - - दधिक्षीरफलैर्युक्तं मध्वाज्येन समन्वि-
तम् । मधुपर्कं गृहाणेमं मया दत्तं शिव प्रभो ॥ “अध्यवोच-

दधिवक्ता — यातुधान्यः”, ओं ह्रीं नमः शिवाय, “ज्येष्ठाय नमः” मधुपर्कं समर्पयामि ।

(पञ्चगव्यम् — पञ्चगव्याभिषेकं ते करिष्यामि गवां पते । अङ्गीकुरुष्वाम्बया त्वं तेनाहमभिषेचये ॥ पञ्चगव्यं समर्पयामि । पञ्चाशृतं महादेव शर्करासहितं प्रभो । गृहाण पार्वतीनाथ मया दत्तं शिवप्रद ॥ पञ्चाशृतं समर्पयामि । शुद्धैर्गङ्गोदकैर्दिव्यैस्तीर्थानीतैस्सुशीतलैः । अभिषेकं करिष्यामि अभिषेकप्रियाव्यय ॥ गङ्गोदकस्नानं समर्पयामि । कदली-पनसद्राक्षाचूतमुख्यफलादिभिः । अभिषिञ्चामि देवेश तुष्टो भव फलप्रद ॥ फलाभिषेकं समर्पयामि । गोघृतक्षीरदधिभिरिक्षुमाक्षिकपञ्चकैः । अभिषिञ्चामि गौरीश प्रीतो भव शिवायुत ॥ क्षीराभिषेकं समर्पयामि ।)

7) स्नानम् — वालेन्दुशोभितजटतीर्थरूपं चिदात्मक । पाहि मां कृपया साम्ब सदाशिववपुर्धर ॥ “असौ यस्ताम्रः — ईमहे”, ओं ह्रीं नमः शिवाय, “श्रेष्ठाय नमः” स्नानं समर्पयामि । स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।

8) वस्त्रम् — दुकूलयुगलं स्वच्छं स्वर्णतन्तुविनिर्मितम् । दिगम्बरं स्वर्पयामि गृहाण परया मुदा ॥ “असौ यो वसर्पति — मृडयाति नः”, ओं ह्रीं नमः शिवाय, “रुद्राय नमः”, वस्त्रं समर्पयामि ।

9) उपवीतम् — काञ्चनं ब्रह्मसूत्रं च राजतं चोपवीतकम् । तन्तुना निर्मितं चापि उपवीतं गृहाण भोः ॥ “नमो

वस्तु नीलप्रीवाय — नमः " ओं ह्रीं त्र्यम्बकः शिवाय, " कालया
नमः " उपवीतं त्र्यम्बकं ।

10) गन्धः — श्रीगन्धं कुङ्कुमैर्मिश्रं कर्पूरेण मनोहरम् ।
अन्यैस्सुगन्धिभिर्युक्तं संगृहाण महेश्वर ॥ " प्रमुञ्च धन्वनस्त्वं
— भगवो वर ", ओं ह्रीं नमः शिवाय, " कलविकरणाय
नमः " गन्धान्धारयामि ।

अक्षतान् धवलान् दिव्यान् शालेयांस्तिलतण्डुलान् ।
जघ्नमूर्ते महादेव मया दत्तान् गृहाण भोः ॥ अक्षतान् समर्प-
यामि । केयूरकटकाद्यैश्च कटिसूत्रांगुलीयकैः । नूपुरैः पाद-
योश्चैव गृहाणाभरणानि भो ॥ आभरणं समर्पयामि ।

11) पुष्पमाला — माल्यानि च सुगन्धीनि नीलोत्पल-
कृतानि च । मयाऽऽहृतानि पुष्पाणि स्वीकुरुष्व दयानिधे ॥
" अवतत्यधनुः — भव ", ओं ह्रीं नमः शिवाय, " बलवि-
करणाय नमः ", पुष्पमालां समर्पयामि ।

अथाङ्गपूजा —

ओं हराय नमः	— पादौ पूजयामि
ओं शङ्कराय नमः	— गुल्फौ पूजयामि
ओं शम्भवे नमः	— जंघे पूजयामि
ओं शिवाय नमः	— जानुनी पूजयामि
ओं शनयाय नमः	— ऊरू पूजयामि
ओं प्रजापतये नमः	— गुह्यं पूजयामि
ओं द्विगण्यरतसे नमः	— कटिं पूजयामि

ओं विश्वगर्भाय नमः	— नामिं पूजयामि
ओं जगत्कुक्षये नमः	— कुक्षिं पूजयामि
ओं विशालाय नमः	— उरः पूजयामि
ओं परमात्मने नमः	— हृदयं पूजयामि
ओं दीर्घबाहवे नमः	— बाहून् पूजयामि
ओं नीलकण्ठाय नमः	— कण्ठं पूजयामि
ओं नागाभरणाय नमः	— कर्णौ पूजयामि
ओं त्रिपुरसंहर्त्रे नमः	— मुखं पूजयामि
ओं इन्द्राग्निनेत्राय नमः	— नेत्राणि पूजयामि
ओं विशालफालाय नमः	— ललाटं पूजयामि
ओं जटाधराय नमः	— शिरः पूजयामि
ओं महादेवाय नमः	— सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ।

12) धूपः — दशाङ्गैश्च पटीरैश्च पलागुगुलुभिर्युतः ।
कालागरुयुतो देव धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ “विज्यं धनुः —
निपङ्गथिः”, ओं ह्रीं नमः शिवाय, “बलाय नमः” धूप-
माग्रापयामि । आचमनीयं समर्पयामि ।

13) दीपः — सच्चिदानन्दरूपाय चित्परंज्योतिषे नमः ।
बालाग्रमात्रहृदीपस्वरूपाय नमो नमः ॥ “यातेहेतिः —
परिभुज” : ओं ह्रीं नमः शिवाय, “बलप्रमथनाय नमः”
दीपं दर्शयामि । आचमनीयं समर्पयामि ।

14) नैवेद्यम् — षड्सैश्च समायुक्तं नानाभक्ष्यसमन्वि-
तम् । नैवेद्यं ते मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ “नमस्ते

अस्त्वायुधाय — धन्वने ", ओं ह्रीं नमः शिवाय, " सर्वभूत-
दमनाय नमः ", नैवेद्यं समर्पयामि । आचमनीयं समर्पयामि ।

15) ताम्बूलम् — पूगीफलैस्सकर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतम् ।
रत्नाचूर्णयुतं देव ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ " परिते धन्वने —
निवेदितम् ", ओं ह्रीं नमः शिवाय, " मनोन्मनाय नमः "
कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि ।

16) नीराजनम् — नीराजनं महादेव कोटिसूर्यप्रकाशक ।
अहं भक्त्या प्रदास्यामि स्वीकुरुष्व दयानिधे ॥ " नमस्ते
अस्तु — श्रीमन्महादेवाय नमः ", ओं ह्रीं नमः शिवाय,
" सोमो वा एतस्य " कर्पूरनीराजनं दर्शयामि । " भवाय
देवाय नमः " इत्यादिभिः " महतो देवस्य पत्न्यै नमः " इत्यन्तैः
अर्चनं कुर्यात् । भवं देवं तर्पयामीत्यादि महतो देवस्य पत्नीं
तर्पयामीत्यन्तं तर्पणं कुर्यात् । अनन्तरं यजमानेन ऋत्विग्भिश्च
सह आचार्यः " शिवाय नमः " इत्याद्यष्टोत्तरशतनामभिः,
रुद्रमन्त्रत्रिशत्या च विल्वपत्रादिभिरभ्यर्च्य, " द्रापे अन्ध-
स्पते " इत्यनुवाकेन सानुपङ्क्तैः त्रयोदशनमस्कारान् कुर्यात् ।
अथ यजमानः अग्नाविष्णू इत्यादिभिरेकादशभिरनुवाकैः
उपस्थाय " अधोरेभ्यः ", " तत्पुरुषाय ", " ईशानः " इत्यनु-
वाकत्रयं जपेत् । अनन्तरं प्रार्थनां कुर्यात् । मया पापानि
यानां ह कृतानि परमेश्वर । परिहार्य दयासिन्धो रक्ष मां
त्वत्प्रदक्षिणात् ॥ क्षानतोऽक्षानतो वापि कृतान्येनांसि शङ्कर ।
मया तान्यधुनेशान नाशय त्वत्प्रदक्षिणात् ॥ इति प्रदक्षिणं

कृत्वा, यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरिञ्चिः पालको हरिः । संहर्ता
कालरुद्राख्यः नमस्तस्मै पिनाकिने ॥ सर्वदेवसमाराध्य सर्व-
देवाभिवन्दित । नमामि पार्वतीशं त्वां भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
इति नमस्कृत्य, सर्वज्ञ करुणासिन्धो सर्वसंपत्प्रदायक । देहि
मे परमेशान ममाभीष्टं महाप्रभो ॥ भवसागरमग्नानां सन्तारण-
विचक्षण । भक्ताभीष्टप्रदाशेषजगत्कारण शङ्कर ॥ सम्यग्पूजा-
विधानेन त्वामुद्दिश्य कृतेन मे । तुष्टो भूत्वाद्य संसारसागरान्मां
समुद्धर ॥ यशो देहि श्रियं देहि मुक्तिं देहि दयानिधे ।
आयुरारोग्यमखिलं विभवं देहि मे प्रभो ॥ आरोग्यं पार्वती-
नाथ बलं सौभाग्यमेव च । देहि भक्तिं त्वयीशान सर्वाभीष्टं
च देहि मे ॥ निरामयमुमाकान्त निराबाधं निरन्तरम् । कृत्वा
विवेकमधुना देहि मे करुणानिधे ॥ इह भोगान् समस्तांश्च
दत्त्वान्ते मोक्षदो भव । मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शंभवे ॥
अमृतेशाय साम्बाय महादेवाय ते नमः । सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि
नमोऽस्तु ते । अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व करुणानिधे ॥ इति संप्रार्थ्य,
अनन्तरं ऋग्विभिस्सह श्रीरुद्रप्रश्नमेकादशवारमावर्तयेत् ।

अर्घ्यप्रदानश्लोकाः — 1) आदित्यात्मक रुद्रेश

जगत्प्रेरक धूर्जटे । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं दीक्षादेव्या सह
प्रभो ॥ दीक्षादेवीसहितादित्यात्मकरुद्राय नमः इदमर्घ्यम् ।
2) महादेव महानन्द धीदेव्यासहितानघ । इदमर्घ्यं प्रदास्यामि
सर्वपापपनुत्तये ॥ धीदेवीसमेतमहादेवरुद्राय नमः इदमर्घ्यम् ।

3) शिवाय परिपूर्णाय सर्वरोगनिवृत्तये । वृत्तिदेवीसमेताय तुभ्यमर्घ्यं ददाम्यहम् ॥ वृत्तिदेवीसमेतशिवरुद्राय नमः इदमर्घ्यम् । 4) रुद्राय च नमस्तुभ्यमुशनापतये नमः । प्रसीदार्घ्यं प्रदास्यामि सर्वशत्रुनिवृत्तये ॥ उशनादेवीसमेतमहादेवरुद्राय नमः इदमर्घ्यम् । 5) शङ्कराय नमस्तुभ्यं उमादेवीयुताय च । ददाम्ययं प्रसादाय व्याधिपीडानिवृत्तये ॥ उमादेवीसमेतशङ्कररुद्राय नमः इदमर्घ्यम् । 6) नीललोहितविश्वेश नियुद्देवीयुतप्रभो । इदमर्घ्यं गृहाण त्वं दुष्टग्रहनिवृत्तये ॥ नियुद्देवीसमेतनीललोहिताय नमः इदमर्घ्यम् । 7) ईशानसर्वविद्यानां सर्पिर्देवीपते प्रभो । गृहाणार्घ्यं नमस्तेऽस्तु सर्वविद्याफलप्रद ॥ सर्पिर्देवीसमेतेशानाय नमः इदमर्घ्यम् । 8) विजयाय नमस्तुभ्यं विश्वेशेलापते विभो । मया दत्तं गृहाणार्घ्यं सर्वकामसमृद्धये ॥ इलादेवीसमेतविजयरुद्राय नमः इदमर्घ्यम् । 9) भीमरूपाय पापानां अभीमाय महात्मनाम् । अम्बिकापतये तुभ्यं ददम्यर्घ्यं भयशान्तये ॥ अम्बिकादेवीसमेतभीमाय नमः इदमर्घ्यम् । 10) देवदेव महादेव प्रपन्नार्तिहराव्यय । इरावतीप्राणनाथ ददेऽर्घ्यं पुत्रवृद्धये ॥ इरावतीदेवीसमेतदेवदेवाय नमः इदमर्घ्यम् । 11) भवोद्भव नमस्तेऽस्तु सुधयासहितानघ । भक्त्याहं प्रददाम्यर्घ्यं सदा मङ्गलभावच ॥ सुधादेवीसमेतभवोद्भवाय नमः इदमर्घ्यम् । 12) वाणरावणचण्डाद्यैः साम्नोद्गीत नमोऽस्तु ते । कात्यायनीपते तुभ्यं ददाम्यर्घ्यं गृहाण भोः ॥ सामगानप्रियसाम्बशिवाय नमः इदमर्घ्यम् ॥

प्रथमवाररुद्रजपान्ते अद्यपूर्वोक्त — शुभतिथौ — कर्मणि
प्रथमवाररुद्रजपान्ते अद्यप्रदानं फलदानं च करिष्ये इति
संकल्प्य, अद्यं फलदानं च कृत्वा, अनेन प्रथमवाररुद्र-
जपेनाद्यप्रदानेन च आदित्यात्मकरुद्रः प्रीयताम् । एवं
सर्वास्वप्यावृत्तिषु कुर्यात् ॥

अथ होत्रविधिः

अथाचार्यः कुम्भानां ईशानत्रिभागे यथाशास्त्रं कुण्ड
निर्माय स्थण्डिलं वा परिकल्प्य, उल्लेखनादि, स्वगृह्योक्तविधिना
मुखान्तं कृत्वा, तस्मिन्नग्नौ आदित्यात्मकरुद्रावाह्य, "नमस्ते
रुद्रमन्यवे" इत्यादिभिः मन्त्रैः पञ्चवत्पूजां कुर्यात् । अथ चरुं
श्रपयित्वा, "अभिधायं" इत्यादि कृत्वा, अवदानधर्मेणावदाय,
"असौ यस्ताम्र" इति पुरोनुवाक्यामनूज्य, "असौ योव-
सर्पति" इति याज्यया जुहोति । आदित्यात्मकरुद्रायेदं नमम
इति त्यागः । अथ ऋत्विग्भिस्सह चक्ष्यमाणप्रकारेणाज्याहुतीः
जुहुयात् ।

अष्टाचत्वारिंशद्राविभागपक्षः

ஸ்ரீ ருத்ராபிரக்தந்தந்த 48 பாகமாகப் பிரித்து

ஹோமம் சேய்யும் முறை.

"नमस्ते रुद्रमन्यव" इति प्रथमानुवाकगतपञ्चदशभि
ऋग्भिः पञ्चदशाहुतयः । (15)

"नमो हिण्यवाहवे" इत्यादिमिरष्टभिः अनुवाकैः अष्ट-
हुतयः । (8)

"द्राप्ते अन्धसस्पते" इत्यनुवाकगतद्वादशभिः ऋग्भिः
द्वादशाहुतयः । (12)

"सहस्राणी" त्यनुवाकगतत्रयोदशभिः मन्त्रैः त्रयोदशा-
हुतयः । (13) आहृत्याष्टाचत्वारिंशदाहुतयः ।

अथाचार्यः "नमस्ते रुद्रमन्यवे" इत्याद्यया क्रवा "नमो
रुद्रेभ्यः ये दिवि" इत्यन्तिमेन यजुषा च द्वे आहुती जुहुयात् ।
"अग्नाविष्णू" इत्यादि चमकप्रदाने प्रत्यनुवाकमेकैकामाहुतिं
जुहुयात् । अग्नाविष्णुभ्यामिदं न मम ॥

ततो वसोर्धारा — अथाचार्य एव वसोर्धारां जुहुयात् ।
"अग्नाविष्णू" इत्याद्यया क्रवा चतुर्गृहीतेन हत्वा, पात्र-
प्रयोगकाले सादितामौदुम्बरीं दीर्घां सूचं अग्नौ प्रतितप्य,
दर्भैस्संमृज्य, पुनः प्रतितप्य, प्रोक्ष्य, निधाय, दर्भानिद्धिः
संस्पृश्य, अग्नौ प्रहृत्य, तामैव सूत्रमादाय, तस्यामाज्यं निनीय
तिष्ठन् उरस्समंघारयन् अविच्छिन्नया आज्यधारया "वाजश्च
मे" इत्यारभ्य, "भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा" इत्यन्तं पठन्
वसोर्धारां जुहुयात् । अग्नाविष्णुभ्यामिदं न मम । वसोर्धारा-
काले सामगाः वैष्णव रौद्र ऐन्द्र वैश्वानर ज्येष्ठसामा नि गायेयः ।
आचार्याय गां दक्षिणां च दद्यात् । अथाचार्यः स्विष्टकृत्तया-
दिकं समाप्य "मानो महान्तं", "मानस्तोके" इति द्वारया
गच्छि दत्त्वा अग्न्युपस्थानं कुर्यात् । क्रतुविग्भिस्सह पुनःपुजां
कृत्वा, देवता उद्गास्य, वैदिकमन्त्रैः यजमानं सपरिवारं प्रोक्ष्य
मन्त्रोदकं प्राशयेत् ।

अथ यजमान आख्यावलोकनं निरीक्षिताज्यदानं च
कुर्यात् । तत आच येन प्रत्विग्भिश्चाभिषिक्तो यजमानः

शुक्लवस्त्रगुण्डादिधारणं कृत्वा, आर्द्रवल्लदानं कलशवल्लप्रतिमा-
दानं उत्तपङ्कगोदानं, वैष्णवभ्रातृ, पञ्चदानं, दशदानं भूरिदान-
फलदानादिकं च यथाशक्ति कुर्यात् । आचार्याय गोमयुनं
दत्त्वा, आशिशो वाचयिष्व, ब्राह्मणान् भोजयित्वा बन्धुभि-
रिष्टादिभिश्च सह स्वयं भुञ्जीत ॥ एवं कृते सर्वोरिष्टशान्तिः
भवति । सर्वान् कामानवाप्नोति । सर्वेभ्यः पापेभ्यः
विमुच्यते ॥

इति श्रीरुद्रैकादशिनीप्रयोगः समाप्तः ॥

“सहस्राणि सहस्रशः” इत्यनुवाकेन त्रयोदश नमस्काराः
कार्या इत्युक्तम् । अयमत्र विभागप्रकारः —

- 1) सहस्राणि — भूम्यां । तेषां — तन्मसि ।
- 2) अस्मिन्महान्यर्णवे ।
- 3) नीलग्रीवाश्शितिकण्ठाः ।
- 4) नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवम् ।
- 5) ये वृक्षेषु सस्पर्शरा.... .. ।
- 6) ये भूतानामधिपतयः.... .. ।
- 7) ये अन्त्रेषु विविध्यन्ति.... .. ।
- 8) ये पथां पथिरक्षय.... .. ।
- 9) ये तीर्थानि प्रचरन्ति.... .. ।
- 10) य एतावन्तश्च.... .. ।
- 11) नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिश्रवस्तेभ्यो
दशप्राचीः.... .. दधामि ।

- 12) नमो रुद्रेभ्यो येन्तरिक्षे येषां घात इषवस्तेभ्यो
दशप्राचीः..... दधामि ।
- 13) नमो रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो दश-
प्राचीः..... दधामि ।

श्रीरुद्रहोमे षट्पक्षाः प्रकीर्तिताः — तेषामयं प्रकारः

1) त्रेधाविभागपक्षः — अत्र प्रकारद्वयमस्ति ।

- 1) एकः — (1) आद्यैश्चतुर्भिरनुवाकैः एका आहुतिः ।
(2) अपरैश्चतुर्भिरनुवाकैः द्वितीया आहुतिः ।
(3) शेषैश्चतुर्भिरनुवाकैस्तृतीया अति ।हुः
- 2) अपरः — (1) “नमस्ते रुद्र” इत्यारभ्य “सभा-
पतिभ्यश्च वो नमः” इत्यन्तमेका आहुतिः ।
(2) “नमो अश्वेभ्यः” इत्यारभ्य “नमः पार्याय
चावार्याय च ” इत्यन्तं द्वितीया आहुतिः ।
(3) “नमः प्रतरणाय च ” इत्यारभ्य समाप्ति-
पर्यन्तं तृतीया आहुतिः ।

3) षोढाविभागपक्षः — (6)

- (1) “नमस्ते रुद्र” इत्यारभ्य “सभापतिभ्यश्च वो
नमः” इत्यन्तं प्रथमा आहुतिः ।
(2) “नमो अश्वेभ्यः” इत्यारभ्य “नमः पार्याय चावार्याय
च ” इत्यन्तं द्वितीया आहुतिः ।
(3) “नमः प्रतरणाय च ” इत्यारभ्य “तेषाँ सहस्र-
योजनेवधन्वानि तन्मसि ” इत्यन्तं तृतीया ।

(4, 5, 6) “नमो रुद्रभ्यो ये पृथिव्यां” इत्यारभ्य
“जम्मे दधामि” इति अनुषङ्गेण तिस्र आहुतयः ।

4) षोडशधाविभागपक्षः — (16)

- (1) “नमस्ते रुद्र” इत्यारभ्य “नमस्तक्षभ्यः” इत्यन्तं
प्रथमा ।
- (2) “रथकारेभ्य” इत्यारभ्य “नमः स्वायुधाय च”
इत्यन्तं द्वितीया ।
- (3) “सुधन्वने च” इत्यारभ्य “पराचीनामुखाकृधि”
इत्यन्तं तृतीया ।
- (4 — 16) पूर्वोक्तप्रकारेण “सहस्राणि सहस्रशः”
इत्यनुवाकं त्रयोदशधा विभज्य त्रयोदश आहुतयः ।

5) अष्टाचत्वारिंशद्वाविभागपक्षः — (48)

अयं पक्षः होमकाले प्रदर्शितः ।

6) एकोनसप्तत्युत्तरशतधाविभागपक्षः — (169)

- (1) “नमस्ते” इति प्रथमानुवाकगतपञ्चदश ऋग्भिः
पञ्चदशाहुतयः । (15)
- (2) “नमो हिरण्यवाहवे” इत्यारभ्य “देवानां हृदयेभ्यः
स्वाहा” इत्यन्तं प्रतिवाक्यं होमे क्रियमाने
एकोनत्रिंशदुत्तरशताहुतयः । (129)
- (3) “द्राणे अन्धसः” इत्यनुवाकेन द्वादशाहुतयः । (12)
- (4) “सहस्राणि” इत्यनुवाकेन त्रयोदशाहुतयः । (13)

ஹிதபாஷிணீ வெளியீடுகள்

எல்லாம் தமிழ் உரையுடன்

1. பூர் ருத்ரம் — சமகம் ரூ. 2 50
2. ஸ்ரீநீதி—யக்ஷப்ரசனம்-பரதஸாஸித்.... ரூ. 1 10
3. ஸப்தர்ஷி ராமாயணம், மற்றும் பல
சாமசந்தர ஸ்தோத்ரங்கள் ரூ. 0 70
4. அக்ஷரகுளம் — தமிழ் ஆங்கில
மொழிபெயர்ப்புடன் ரூ. 1 00
5. ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிச்செய்த
பூர் லக்ஷ்மீந்ருஷிஸ்மஸ்தோத்ரமும்,
ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரமும் ... ரூ. 0 50
6. மஹாகவி கேஷமேந்திரன் இயற்றிய
பரஞ்சயா ரூ. 0 90
7. ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிச்செய்த
பூர் தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் —
"லகுதத்வஸுதா" வ்யாக்யானத்துடன் ரூ. 0 80
8. ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிச்செய்த
சிவாளந்தலஹர் ... ரூ. 1 40
9. ஸ்ரீநித்ருஸ்மமாலா ... ரூ. 0 70
10. கேளேபனிஷத் ... ரூ. 0 60
11. ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிச்செய்த
பதஸ்ஸேகி ... ரூ. 1 25
12. ஸ்ரீ ருத்ரம் - சமகம், ஸ்ரீ ருத்ரநாமத்ரிசதீ, மூலம்
மட்டும். ஸ்வரத்துடன். நாகரத்திலும், தமிழ்
லும் (அச்சில்)

மாணேஜர்:—

ஹிதபாஷிணீ வெளியீடுகள்

1835/3, மேலஸ்தி, தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீமதி N. ஸாவித்ரி

ஸ்ரீவஸ்ரீ T.K. நாகராஜ குருக்கள்